

شخصية (الالهة الأم) ودور (الالهة الأم) «أنا. عشتار» في النصوص السومرية والأكادية

نائل حنون
ماجستير في الآثار القديمة

تمهيد :

وفيما اذا كانت فعلاً اهة واحدة او مجموعة الهات عبت كل واحدة منهن في مستوطن واحد او أكثر من مستوطنات عصور ما قبل التاريخ ؟

أما في العصور التاريخية ، فبإمكاننا تكوين صورة واضحة عن شخصية الالهة الأم وتفاصيل عبادتها ومقدراتها ، وذلك بالاستناد على الدليل الوافر الأهمية والذي يتمثل بالنصوص الكتابية . سواء كانت السومرية منها أم الأكادية . وكان من البديهي ان تستمر فكرة الالهة الأم في العصور التاريخية - لما تحمله من أهمية وخطورة - وتأخذ أبعاداً جديدة تناسب والتطور الذي شمل جميع عناصر الحضارة . وينبغي ان نضع في اذهاننا انه من غير المعقول أن تستمر هذه الفكرة في اشغال نفس الحيز الذي شغلته في معتقدات عصور ما قبل التاريخ ، وتعليل هذا أنها كانت ترمز الى قوى وظواهر مادية اختلفت درجة تحكمها وتأثيرها في حياة السكان بفعل تطور وسائل معيشتهم وأساليب الانتاج عندهم ، اذ جعلهم ذلك التطور أكثر قدرة في

التأثير بالطبيعة من اسلافهم الذين عاشوا في عصور ما قبل التاريخ . وتبعاً لذلك كان لابد أن تتطور عقائدهم وافكارهم عن تلك القوى والظواهر . وبالتالي تختلف نظرتهم الى كائنات ما وراء الطبيعة (الميتافيزيقية - أي الآلهة -) التي تجسدها ، وكان الدافع الاساسي لهذا التطور هو تغير احساسهم بمقدراتها في التأثير بحياتهم . ان هذا التطور والتغير في الحياة والافكار الذي حصل بفعل تقدم الحضارة

هناك أهمية خاصة لموضوع « الالهة الأم » (Mother Goddess) في دراسة العقائد الدينية للحضارات القديمة بوجه عام ، وذلك لأن الالهة الأم جسدت قوى طبيعية معينة كانت أكثر تأثيراً من غيرها في حياة الأقوام القديمة . وهذا ما جعلهم يقرنون بها مقدرات وقابليات متميزة عما اقترن به سواها من الالهة والالهات . ولعل خير ما يعبر عن الدور الخطير لتلك الالهة في العقائد القديمة هو قدم ظهور عبادتها . اذ من المحتمل أن تكون قد سبقت ممارسة عبادة أي اله آخر . ولا سيما في وادي الرافدين ، حيث تميل معظم الآراء الى الاعتقاد بأن عبادة الالهة الأم وجدت منذ ظهور اولى القرى الزراعية مثل قرية « جرمو » - من العصر الحجري الحديث (Neolithic) - كما وجدت في عدد من مواقع عصور ما قبل التاريخ الأخرى مثل « حسون » - العصر الحجري المعدني القديم - و « تل الصوان » ، ووجدت ايضاً في دور حلف - من العصر الحجري المعدني الوسيط - ، وفي « تبه كورا » من الطبقات العائدة الى

دور العبيد ^(١) . وقد كان الدليل الذي استرشد به الباحثون على ممارسة عبادة الالهة الأم في تلك المواقع ، مقتصر على ما كشفت عنه التنقيبات الأثرية من دمي انثوية تشترك - برغم اختلاف معائنها - في حمل صفات تشير الى ما ترمز اليه تلك الالهة من قوى الخصب والانجاب والولادة . ومن هذه الصفات البدانة وكبر الثدي والأرداف وأبرز الأعضاء التناسلية او علامات الحمل . وبالطبع ليس في مقدورنا اليوم معرفة تفاصيل عبادة هذه الالهة .

في العصور التاريخية في العراق القديم ، يقتضي - ونحن بصدد دراسة جانب مهم من جوانب الفكر الديني في تلك العصور - ان نتجنب التسرع . ونحاول قدر الامكان الالتزام بالاسلوب الاكاديمي العلمي من اجل الاستفادة . على الوجه الأمثل . من الادلة الكتابية المتوفرة لدينا وليتسنى لنا بعد ان نتمعق في تحليلها وادراك مضامينها ، الاحاطة بمختلف جوانب الموضوع . وهذا بدوره سيمكننا فيما بعد من دراسة الدليل الاثري ، من تماثيل ومنحوتات بارزة ومشاهد فنية . على ضوء ماسوف نستخلصه من دراستنا للدليل الكتابي . الذي يشمل النصوص السومرية والأكادية . والذي سيكون موضوع بحثنا هذا .

لقد ظهرت سابقاً عدة بحوث ودراسات تناولت موضوع الالهة الأم في العصور التاريخية . الا انها كانت في معظم الأحيان تميل الى اعتباره تكملة تجري في سياق واحد مع معتقدات اقوام عصور ما قبل التاريخ . ولذا فقد طبع معظم تلك الدراسات بطابع الارتجال والتكهن ، مما أدى الى اتجاهها نحو الاعتقاد بكون الالهة « انانا / عشتار » هي الالهة الأم عند سكان العراق في العصور التاريخية . أو ببساطة أخرى انها أقرب من غيرها لوراثة مركز الالهة الأم في عصور ما قبل التاريخ . وكذلك وراثة مسؤولياتها ووظائفها . بالاستبدال من بعض الواجبات الانثوية التي اقترنت بالالهة « انانا / عشتار » في بعض النصوص المسمارية ، وعلى هذا المنوال أخذت تلك الدراسات التي تناولت الموضوع ، بتفسير كل ما يخص الالهة « انانا » وتفاصيل عبادتها ودورها في الديانة العراقية القديمة وهذا مانرفض التسليم به لاسباب ستأتي على ذكرها أثناء مناقشتنا لأهم الآراء التي طرحت فيما سبق بخصوص موضوع بحثنا هذا . وسنبين في حينه مأخذنا على تلك الآراء ومن ثم نعرض رأينا في الموضوع مع الأدلة التي تسنده .

والحقيقة انه اذا ما صحت النتائج التي سنخلص اليها من هذا البحث . فمن الضروري إعادة النظر على ضوءها في الكثير من الاستنتاجات والآراء التي لم تزل سائدة بين الباحثين حول موضوع الالهة الأم . وطبيعة عبادة الالهة « انانا / عشتار » ، وما يتصل بها من أفكار مثل زواجها من الاله « دموزي / تموز » . وبالتالي تفسير العقائد الخاصة بهذا الاله . الى ما سوى ذلك من مواضيع . وبالإمكان تحديد ماهدنا اليه من هذا البحث بالشكل الآتي :

١- تعيين الالهة التي اعتبرت الالهة الأم في عقائد سكان العراق القدماء ابان العصور التاريخية . وتوضيح دورها في تلك العقائد . بالاستناد على ما ورد في النصوص المسمارية .

٢- تحديد الدور الحقيقي والكامل للالهة « انانا / عشتار » في عقائد أولئك السكان . وشرح المكانة التي احتلتها بين الآلهة

في نظرهم ، وعلاقة ذلك بزواجها من الاله « دموزي » . وأخيراً يجدر ان نشير الى ان دراستنا هذه يمكن اعتبارها بمثابة مقدمة لدراستين تجري كل منهما في مجال خاص بها ، الأولى هي دراسة ما يخص كل من الالهة الأم والآلهة « انانا » في فنون حضارة العراق القديمة . دراسة شاملة على اسس جديدة تتمثل فيما سنتوصل اليه من نتائج . والثانية تشمل دراسة المعتقدات الخاصة بالاله « دموزي / تموز » . بعد ان نكون قد استوفينا في هذا البحث دراسة ما يتعلق بزواجه الالهة « انانا » ومكانتها في العقائد القديمة .

مفهوم « الالهة الأم » :

لقد كان الاعتقاد بالالهة الأم شائعاً بدرجة واسعة بين الديانات المشتركة القديمة والمقصود منه تفريد الهة انثى أو تمييزها ، لتكون في مصاف الآلهة الرئيسة أو الخالقة كما يطلق عليها ، وذلك تمييزاً لها عن سائر الآلهة الأخرى في أية ديانة من تلك الديانات ، ويرجع سبب هذا التمييز الى دور الآلهة الرئيسة في الخلق والتكوين وتسيير شؤون الحياة المختلفة . ويتوجب ان تكون للالهة الأم القدرة أو الفعالية في احد الأمرين الآتين ، أو كلاهما : هما : أولاً : الخلق - وفيه تتحقق القدرة على الابداع ومنح الحياة . ثانياً : الانجاب - وتتجلى به قدرة الالهة الأم على حفظ استمرارية الحياة . كما تثبت به صفة الامومة الملازمة لها .

وسوى ذلك يفترض ان تتوفر في الالهة الأم واحدة أو أكثر من الخصائص الثلاث الآتية :

١- كونها الاصل في الكون او المظهر الاول فيه . وما المظاهر الكونية الأخرى سوى تفرعات عنه .

٢- دورها المؤثر في ادامة حيوية الالهة الأخرى والتحكم بها . وكذلك حفظ حياة البشر وسائر المخلوقات بشتى السبل . مثل التأثير في خصب الطبيعة . وزيادة القدرة على التكاثر . والمساعدة على نمو الاطفال وارضاعهم .

٣- وفي اقل الاحتمالات ، تكون الالهة الأم هي زوجة الاله الرئيسي في مجمع آلهة أية ديانة . وبذلك فان مكانتها تستمد اهميتها من مكانة زوجها ومركزه .

والآن نجد أنفسنا بمواجهة السؤال الرئيسي في هذا البحث . عن كون الالهة الأم في عقائد سكان العراق القدماء ، من بين العديد من الالهات اللواتي عبدن أولئك القوم . وهو السؤال الذي سنحاول الاجابة عليه من خلال البحث .

هل كانت « انانا / عشتار » الالهة الأم في حضارة العراق القديم ؟

ان الاعتقاد الشائع اليوم بين الكثير من المختصين وغير المختصين ، بخصوص الالهة الأم في عقائد حضارة العراق القديمة . هو أنها كانت متمثلة بشخصية الالهة « انانا / عشتار » . واستمر هذا الاعتقاد الى درجة كاد معها أن يكون من المسلّمات في العديد من البحوث التي تناولت موضوع الالهة الأم في العراق القديم . حتى أن معظم الباحثين الذين اخذوا به ، لم يجلدوا حرجاً من عدم اهتمامهم بالبحث - يد صحة هذا الاعتقاد . وان أثر بعضهم القول به مع شيء من الحذر ، الا أننا رغم ذلك لم نجد من يتصدى لاثباته أو نفيه بالتحليل الدقيق والادلة الواضحة . لقد آثرنا - من اجل الوصول الى قناعة مقبولة - حصر الدراسات التي ذهبت بشكل أو بآخر الى الاعتقاد بكون « انانا / عشتار » الالهة الأم في عقائد حضارة العراق القديمة . ورأينا أن نناقش أهم مآطرحه كاتبوها بخصوص ذلك . قبل أن نأتي على عرض فكرتنا عن شخصية الالهة الأم وفق الادلة التي نملكها . على أنه تبغى الإشارة الى أن مناقشتنا لآراء أولئك الباحثين . ليس المقصود منها الانتقاص من أهميتها ، وانما هي وسيلة للوصول الى رأي معقول ومسنّد بالادلة الواضحة والمقبولة .

ان أول الآراء التي نتصدى لعرضها ومناقشتها هنا ، تعود الى الأستاذ « أدوارد جيمس » (E.O. James) ، الذي بحث في الديانات القديمة ، وعلى وجه الخصوص في موضوع « الالهة الأم » ، حيث يذكر بخصوص عبادتها في بلاد وادي الرافدين بأنها : « عرفت تحت القاب متعددة مثل « نخرساك » (Ninhursag) « ماخ » (Mah) . « انانا / عشتار ، و « ننتو » (Nintu) او

« آرورو » (Aruru) . (٢)

ثم انه يورد بعد ذلك الدليل على أن « نخرساك » هي الالهة الأم . ويتمثل هذا الدليل في لقبها المشهور « أم البلاد » (وبالسومرية = ama kalamma) . ويستمر الأستاذ « جيمس » في معالجة الموضوع بالتحويل مباشرة الى الحديث عن الالهة « انانا » وعلاقتها بزوجها الاله « دموزي » (٣)

كان ذلك رأي الأستاذ « جيمس » ومنهجه في بحث الموضوع . ونحن نرى فيه التباساً قد يؤدي الى خطأ ينبغي تجنبه ؛ ففي النص الذي اوردناه قبل قليل . حشّر أسم الالهة « انانا / عشتار » بين جملة القاب تعود كلها الى الهة اخرى غير « انانا » . الا وهي الالهة « نخرساك » التي عرفت في النصوص المسمارية بلقب

« ماخ » ، « ننتو » (٤) ، و « آرورو » (٥) . واذا كان الاستاذ « جيمس » قصد من قوله ذلك ان « انانا / عشتار » كان لقباً من القاب الالهة « نخرساك » . فهذا مرفوض إطلاقاً ؛ لأننا نعرف بأن « انانا » و « نخرساك » كانتا هتين بشخصيتين منفصلتين . لكل منهما دورها الخاص بها في العقائد والأساطير العراقية القديمة .

ونورد هنا دليلاً بسيطاً على ذلك يتمثل فيما ورد في الاسطورة السومرية . المعروفة بعنوان « انكي وتنظيم الكون » (٦) . وهي تكاد ان تكون الاسطورة الوحيدة التي يرد فيها ذكر هاتين الاختين معاً . حيث نعلم من هذه الاسطورة ان الالهة « انانا » قد أبدت تذمرها وغيبتها الى الاله « انكي » (ايا) بسبب عدم حصولها على سلطات واسعة مثل التي اختصت بها الالهة « نخرساك » (آرورو) وسواها من الالهات الارفع مكانة من « انانا » . وهكذا يكون من غير الصحيح قول E.O. James . فيما اذا اراد به ان « انانا عشتار » مجرد لقب من القاب الالهة « نخرساك » التي توضح الاسطورة بأنها كانت تفوق « انانا » مكانة وان الاخيرة كانت تتحامل عليها وتشعر بالغيرة منها . اما اذا كان يريد من ذلك القول ان « انانا » قد شاركت « نخرساك » في مقام الالهة الأم . فهذا ما لا يمكن اثباته . اذ انه في الوقت الذي قدم دليلاً على كون « نخرساك » الالهة الأم مستمداً اياه من لقبها الذي اوردناه آنفاً . لا يستطيع ان يقدم أي دليل يؤيد صحة رأيه بخصوص « انانا » . وذلك لسبب نراه بسيطاً جداً . يتمثل في انه لا يملك مثل هذا الدليل - وهذا ماسنوضحه بتفصيل أكثر على الصفحات القادمة - . ثم اننا لو عدنا الى المثل الذي اوردناه عن شعور « انانا » بالغيرة من الالهة « نخرساك » . لادركنا أنه ليس هناك ثمة داع للغيرة فيما لو كانت تشاطر الاخيرة في منزلتها ، كما أنه ليس مقبولاً القول باشتراكهما في دور واحد . في الحين الذي لا يتوفر فيه أي نص مسماري يشير . من قريب أو بعيد الى أي صلة مشاركة بينهما . ونضيف أخيراً أنه ربما كان بالامكان قبول الرأي القائل بأن « انانا » كانت تنوب عن « نخرساك » أو تقوم بدورها كالهة أم . فيما لو كانت هناك علاقة - مهما كان نوعها - بينهما . أي كما هو الحال في العقائد الاغريقية القديمة . حينما كانت كل من الالهتين « ريا » (Rhea) و « تيمس » (Themis) تنوبان عن امهما الالهة الأم (الارض) التي عرفت باسم « كيا » (Gaea) أو « تيرا » (Terra) (٧) . غير أن هذه الحالة كانت خاصة بالعقائد الاغريقية . ولم تعرفها ديانة سكان العراق القدماء ، وحتى لو كانت عرفتها بالشكل الذي ظهر في ديانة الاغريق . فلم يكن من المتوقع أن تشارك الالهة « نخرساك » في مقامها الرفيع . سوى ابتها الالهة « نيسار » (Nin-sar) التي ترمز

للنبات ، والتي انجبتها من زوجها بالاله « انكي » (أيا)^(٨) .
وليس الالهة « انانا » . الا أنه حتى هذا لم يحصل ، وظلت
« ننخرساك » منفردة في دورها ، الذي تضمنته عقائد سكان
العراق القدماء ، كما سنأتي على توضيحه في ا بـ .
والواقع ان كل ماسردناه في مجال تبرير رفضنا لرأي الاستاذ
(James) . يمثل جزءاً من السبب الذي يجعلنا نرفض الرأي
الذي طرحه الاستاذ « هنري فرانكفورت » بخصوص « انانا »
أينساً . حين ذكر بأنها كانت تمثل . بطريقة أو بأخرى
شكلاً أو مظهراً من مظاهر الالهة الأم^(٩) . أما الجزء الآخر فيستل في
معرفتنا للدور المحدد للالهة « انانا » في عقائد سكان العراق القدماء -
وقد خصصنا لشرحه موضوعاً كاملاً في هذا البحث - ذلك
الدور الذي لم تكن له أية صلة بدور الالهة الأم . ونضيف بصدد هذا
الموضوع سؤالاً آخر وهو : هل يحق للاستاذ « فرانكفورت » أن يدلي
بهذا الرأي . دون أن يهتم بتوضيح الصلة التي تربط بين « انانا »
والدور الحقيقي للالهة الأم . أو دون ذكر السبب في اعتبار « انانا »
شكلاً من اشكال الالهة الأم ، وهو سبب كان يجب أن يكون
موجوداً ، أما في تكوين شخصيتها او في طبيعة وظائفها - فيما
لوضح رأي الاستاذ « فرانكفورت » . . . ؟ . وعلى العموم فلنا عودة
الى مناقشة هذا الموضوع أثناء حديثنا عن دور الالهة « انانا » في
الديانة العراقية القديمة .

وننتقل الآن الى مناقشة رأي آخر بخصوص موضوعنا . طرحه
« ستيفن لانكدون » (S. H. Langdon) . حيث ذهب الى ان
الرمز المسماري المجهول الاصل . الذي كان يكتب به اسم الالهة
« انانا » بهذا الشكل () . ما هو الا تطوير لهيئة الافعى
الملتفة على عصا . ولما كان هذا الباحث يعتبر ان الافعى كانت رمزاً
للقوى المولدة في الأرض . منذ العصور المبكرة . فانه من الطبيعي -
وفق رأيه - ان تكون هذه الالهة هي نفسها الالهة « الأرض -
الأم »^(١٠) . ولسنا هنا بصدد مناقشة علاقة الافعى بقوى الخصوبة
الارضية في عقائد سكان العراق القدماء . ولكننا نكتفي بالقول
بأن الافعى لم تكن في أي دور من ادوار حضارة العراق القديم رمزاً
للالهة « انانا » . وانما كانت رمزاً خاصاً بالالهة لم تكن له صلة بتلك
الالهة وهو ننكشريدأ أحد الهة العاء الاسفل

ويرتأي الاستاذ « لانكدون » ايضاً . بأن تلك الالهة « الأرض -
الأم » كانت تعرف باللقاب عديدة تمثل كل مجموعة منها احدى
مقدراتها وقابلياتها . فهي تدعى « انانا » حين كان يقصد الإشارة
الى كونها الاصل الانثوي للسماء . وذلك حسب رأيه بدليل المعنى
الذي يتضمنه اسمها وهو « سيدة السماء » . وانها تعرف بلقب
« نننو » و « آرورو » و « ننخرساك » و « ننكراك » (Nin-karrak) .

حين يراد توضيح مسؤوليتها كالهة للولادة والطفولة .
أما حين يشار اليها باعتبارها كوكباً سماوياً فهي تعرف باللقاب مثل
« نن - آنا - سيناً » (Ninanasinna) و « ننسي - آنا »
(Ninisanna) و « ننسيناً » (Ninisina) و « نن -
اسينا » (Nin-isna) . وهي القاب تعني بشكل عام
« السيدة السماوية » أو « نور السماء » . وأخيراً فإنها كانت باعتبارها
مسؤولة عن الشفاء تعرف باسم « كولا » (Gula)^(١١) . كان
ذلك هو رأي « ستيفن لانكدون » . الذي حاول فيه ان يستخلص من
المعاني اللغوية للالقاب دليلاً عن معتقدات لها اهمية خاصة في
الديانات القديمة . غير ان هذه المحاولة اقتضت منه اللجوء الى
عملية دمج خاطئة بين القاب ثلاث الهات . لا تربط احدها
بالأخرى أية علاقة . كما ان لكل منهن مكانتها ودورها الخاص بها
فلو استثنينا الالهة « انانا » ذات الشخصية المستقلة استقلالاً تاماً .
لوجدنا في حديث الاستاذ لانكدون تداخل غير مقبول بين القاب
كل من الالهتين « ننخرساك » و « كولا » (والأخيرة هي الهة الشفاء .
وكان مركز عبادتها في مدينة « ايسن ») . وذلك لأن اللقب .
« نننو » . « آرورو » و « ننسي - آنا »^(١٢) تخص الاولى منهما . أما
« ننكراك » فهو لقب يخص الالهة « كولا »^(١٣) . وكذلك الحال
بالنسبة للقب « نن - اسينا »^(١٤) . وبالتالي فإننا نرفض رأي الاستاذ
« ستيفن لانكدون » بخصوص الالهة الأم . بسبب استناده على
اسس غير صحيحة .

ومن الباحثين الذين نتطرق الى مناقشة آرائهم بخصوص عبادة
الالهة « انانا » . نذكر الاستاذ « صموئيل نوح كريم » (S. N. Kramer) .
فقد سبق له ان أشار بصراحة أكثر من مرة الى ان الالهة
« ننخرساك » هي الالهة الأم في الديانة العراقية القديمة^(١٥) . الا أنه
يعود في موضع آخر ليشير الى ان الالهة « انانا » كانت هي المسؤولة
عن « الحب . الانجاب والخصوبة »^(١٦) . والحقيقة اننا اذا كنا نتفق
مع الاستاذ « كريم » في اعتبار « انانا » الهة للحب . بدليل اقتران
اسمها بالحب والجنس في معظم النصوص المسمارية - كما سنوضح
أثناء حديثنا عن قصة زواجها من الاله « دموزي » على الصفحات
التالية - . الا أننا نختلف معه في اعتباره الخصوبة من مسؤوليات
هذه الالهة . بسبب عدم توفر أي دليل على ذلك . اضافة الى عدم
ورود إشارة واضحة عن علاقة « انانا » بخصوبة الطبيعة في النصوص
التي تدور مواضيعها حول هذه الالهة . وهو ما سيتضح للقاريء حين
قراءته للموضوع التالي من البحث . والذي خصص للحديث عن دور
الالهة « انانا » في الديانة العراقية القديمة . وكذلك عن المسؤوليات المناطة
بها . والتي لم تكن لها صلة بخصوبة الطبيعة . ونضيف الى ذلك كله
ملاحظة عامة عن مسؤولية خصوبة الطبيعة . التي كانت من واجب

الاله انكي . ويساعده في ادارتها مجموعة من الآلهة الاناث والذكور . وهم كل من الالهين « انبيلولو » (Enbilulu) المسؤول عن الأنهار والروافد . و « يشكر » (Ishkur) المسؤول عن الأمطار والغيوم والرياح التي تجلبها . وكل من الالهتين « اشنان » (Ashnan) المسؤولة عن الحقول والغلة وبيادر الحبوب . و « لخار » (Lakhar) المسؤولة عن الأغنام وحظائرها ومتوجاتها . وإلى جنب هؤلاء الآلهة نجد أيضاً الآله « سموكان » (Sumugan) الذي كان مسؤولاً عن الخصوبة في الجبال فقط^(١٨) . وبالطبع لا يوجد للآلهة « أنانا » مكان حتى بين هؤلاء

الآلهة المساعدين للاله « انكي » . بسبب ابتعاد واجباتها عن مسؤوليات الخصوبة .

أما نسبة الاستاذ « كريمير » لمسؤولية الانجاب الى الآلهة « أنانا » فهي مسألة تستحق الاستغراب . اذ كيف يعقل ان نعتبر الآلهة « أنانا » مسؤولة عن الانجاب . ونحن نعلم يقيناً بأنها تكاد ان تنفرد في كونها الآلهة العاقر الوحيدة من بين كل الهات ديانة العراق القديمة ؟ ففي الوقت الذي نعرف فيه الكثير عن حبها وزواجها ومغامراتها الجنسية . الا أننا لا نملك ولو إشارة واحدة تنسب اليها أي نسل . سواء من الآلهة أم البشر . بخلاف اغلب الالهات الأخريات اللواتي نعرف قصة امومتهن لبعض الآلهة أو البشر .

وهنا اورد التوقف قليلاً عند هذه النقطة المثيرة بغية استجلاء ما يكمن وراءها . فكما سبق قوله نحن على اتفاق مع الاستاذ « كريمير » بخصوص اعتبار « أنانا » الهة للحب والعلاقات بين الجنسين . اضافة الى بعض المسؤوليات الثانوية الاخرى التي سيرد الحديث عنها على الصفحات التالية . ونضيف هنا بأنه قد عبر عن دورها الرئيس هذا خير تعبير في الرواية الآشورية لأسطورة « نزول أنانا » (عشتار) الى العالم الاسفل . التي وردت فيها اشارة واضحة الى ان غياب تلك الآلهة في العالم الاسفل . لم يؤثر سوى على العلاقات الجنسية بين الذكور والاناث من البشر والحيوان . حيث ورد في الرواية قول « پاپسوكال » (Papsukkal) وزير الآلهة . وهو مخاطب الآله « انكي » بما يأتي :

« منذ ان نزلت « عشتار » الى الارض اللاعودة .

لم ينز الثور على البقرة . ولم يلقح الحمار الانثى .

وفي الحى لم يضاجع الرجل العذراء

فالرجل يرقد في مخدعه . والعذراء على جنبها » .^(١٩)

ومما يجدر ذكره . ان كلا الروايتين السومرية والآشورية لهذه الاسطورة . تتفقان في عدم الاشارة الى أي أثر آخر لنزول الآلهة « أنانا » / « عشتار » الى العالم الاسفل . سواء على الطبيعة وخصوبة الانتاج أو على التوالد . وهذا أمر من غير المقبول تجاهله . وسنعود

اليه فيما بعد لنعطيه حقه من المناقشة . والآن بعد ان أنضح لنا انتفاء صفة الانجاب عن الآلهة « أنانا » . وثبت الاعتقاد بأنها كانت الهة للحب والعلاقات الجنسية عموماً ، ينبغي بنا أن نفسر السبب الذي جعل العراقيين القدماء يتقبلون كون « أنانا » الهة للعلاقات الجنسية في نفس الوقت الذي لم يضيفوا عليها صيغة الأمومة . ولم ينسبوا اليها أي اله أو بشر . والواقع اني ارجع ذلك الى ميل طبيعي تشترك فيه المجتمعات الانسانية عموماً مهما كانت درجة تحضرها . الى الترفع عن اقران الأمومة بكل ما يجلبها من تكريم وتقديس بالوصال بما يعنيه من اندفاع غريزي واستغراق في حمى النشوة الجنسية . المنفصلة ظاهرياً عن كل ما يمت بصلة الى الأمومة . اضافة الى ما يحيط هذا الوصال وبالسعي اليه من تخفي وكبت وموانع محددة بدرجات مختلفة . لا تطبق المجتمعات الانسانية بشكل عام التخلي عنها . وذلك خوفاً من تدنيها الى مدارك يكون الحكم فيها للغرائز التي يشترك فيها الانسان مع الحيوان . وهوما شعربه سكان العراق القدماء وافصحوا عنه بواقعية ملموسة في الرواية الآشورية للاسطورة . التي استشهدنا باسطر منها قبل قليل . ومن الطبيعي ان لا نتوقع منهم عكس ذلك حيث لازالت حتى المجتمعات المعاصرة تعاني من تحرج مشابه من الربط ما بين العلاقات الجنسية وارهاساتها من جهة . وبين الولادة والأمومة من جهة أخرى . بالرغم من كل ما توصل اليه العلم الحديث من تسبب لهذه بتلك . ومن ميل للسومريين بالنشوة الجنسية لما يشعرونها من حمل وانجاب وأمومة . وبالتالي لصلتها الوثيقة باستمرار الحياة على الأرض .

والرأي الأخير الذي ناقشه هنا . بخصوص عبادة « أنانا » وتمثيلها للآلهة الأم في العراق القديم . هو رأي الدكتور فاضل عبدالواحد الذي ألف كتاباً عن عبادة الالهين « أنانا » و « دموزي تموز » أشار فيه الى أن قوى الخصب الإخية كانت متمثلة بالآلهة الأم التي عرفت في العصور التاريخية تحت اسم « أنانا » (عشتار)^(٢٠) . كما انه يذكر في موضع آخر من كتابه ما يأتي :

« ومما لاشك فيه ان الآلهة « أنانا » (أو حتى ان-نن) كانت عند السومريين الإخة الأم بالدرجة الأولى بدليل أنها كانت تلقب بـ الأم (ama) في النصوص السومرية ذات العلاقة بعبادتها وطقوسها »^(٢١)

ومن الغريب ان الدكتور عبدالواحد لم يشر في كتابه ذلك الى أن اللقب الذي اعتمد عليه في بناء رأيه . لم يكن مقتصرًا على الإخة « أنانا » وانما كان يطلق بالدرجة الأولى على الإخة « نخرساک »^(٢٢) التي اصطلحت النصوص السومرية على الإشارة اليها - كما اوضحنا آنفاً - بأنها « أم البلاد » (ama kalamma) أو « السيدة الولود . أم البلاد » (Nintu ama kalamma)^(٢٣) ونضيف الى

ذلك انه كان لقباً شاع اطلاقه على العديد من الإلهات . حتى انه فقد ما يرمز اليه من مدلول لفظي . ما لم يكن هناك ما يسنده في العقائد الدينية والتراث الثقافي . ومن بين الإلهات اللواتي لقبن به نذكر كل من « نمو » (Nammu) و « كشتن - أنا » (Gestin-anna) و « أبا » (Baba) أو « باو » (Bau) . « كولا » (Gula) . « نكال » (Ningal) و « نليل » (Ninlil) . كما أطلق على الآلهات « كاتمدك » (Gatumdug) و « صربانيتم » (Sarpanitum) و « نانشة » (Nanse) . وأكثر من هذا . حيث انه عرف بلقب « أما - اشمكال » (Ama-Ushumgal) . ولا ريب في انه لو صح رأي الدكتور فاضل عبدالواحد لكان قد انتهينا الى نتيجة غير مقبولة . وهي ان كل هؤلاء الآلهات وضمنهن الالهة المذكور « دموزي » . كانوا يمثلون الأم . بدليل حملهم للقب « الأم » (ama) - الذي يقترون بالالهة الأم على حد اعتقاد الدكتور عبدالواحد وهذه نتيجة أظن انه لا أحد يختلف معنا في أنها نتيجة مرفوضة إطلاقاً .

والآن بعد ان اسهبنا في الحديث عن جملة الدوافع التي جعلتنا نرفض الرأي القائل بأن أنانا هي الالهة الأم في عقائد سكان العراق القدماء . لا بد لنا ان نصيب هنا دليلاً رئيسياً على عدم امكانية اخذ هذا الرأي ولو ما أخذ الاحتمال . وهذا الدليل يستخلص من انه كانت هناك آلهة أخرى . اعتبرت بالفعل أنه أما عند العراقيين القدماء . تلك هي الالهة « نخرسالك » التي لاحظ القاريء الكريم تكرار اسمها أكثر من مرة على الصفحات السابقة مقروناً بدور الآلهة الأم . حتى من قبل بعض الباحثين الذين نسبوا خطأ ذلك الدور إلى أنانا . والآن لكي نتجه الى طرح التعميمات التي تفقر الى الاسناد . ينبغي ان تقدم الأدلة الواضحة والمقنعة بأن « نخرسالك » التي لم تكن لها علاقة بـ « أنانا » . كانت هي الالهة الأم . محاولين قدر الامكان قطع الشك حول هذا الدور المهم في العقائد القديمة . وذلك في الموضوع الذي يلي .

« نخرسالك » : الالهة الأم في العراق القديم

باستطاعتنا تلخيص الأدلة التي تثبت ان « نخرسالك » كانت هي آلهة الأم في العراق القديم . ضمن ثلاثة مواضيع هي : أولاً : الألقاب والنعوت التي اطلقت عليها . او التي وصفت بها . ثانياً : المكانة المتميزة التي انفردت بها هذه الالهة . من بين سائر الإلهات في المجمع الالهي .

ثالثاً : الدور الخطير الذي لعبته في الاساطير . وعلى وجه الخصوص الاساطير التي تدور مواضيعها حول خلق الآلهة او البشر او ولادتهم . والآن لنأت على تفصيل هذه المواضيع الثلاثة بالتتابع . أولاً : في الحقيقة اننا لانكدر ما العن إذا قلنا ان جميع الألقاب التي لقبت بها الالهة « نخرسالك » كانت تصح . بشكل او بآخر عن وظيفتها المهمة في العقائد الدينية والمكانة المتميزة بها والمستمدة من تلك الوظيفة . التي قصدنا بها وظيفة الالهة الأم . واننا اذ لانختلف مع غيرنا في عدم تحميل الألقاب أكثر مما يجب الا انه لا يمكننا ان نتغافل عن ذلك التوافق بين كل ألقاب الالهة « نخرسالك » . فيما بين تلك الألقاب نفسها من جهة . وبينها وبين مكانة تلك الالهة ودورها في الاساطير القديمة من جهة أخرى . فلقب « ننرتا » (Nin-tu[dl]) مثلاً يعني حرفياً « السيدة الولود » . ولقب « ماخ » (Mah) يعني « العظيمة » او « السامية » . و « ننداخ » (Nin-mah) أي « السيدة العظيمة او السامية » . كما انها كانت تعرف بلقب آخر هو « آرورو » (A-ru-ru) الذي يعني حرفياً « واهبة النسل » (٣٠) . أما اسمها المشهور « نخرسالك » (Nin-hur-sag) والذي يعني حرفياً « سيدة الجبل » فتلمس وراءه مغزى عميقاً يعود الى ماكان للجبل من صفة في الخصوبة ونتاج للغذاء . بسبب مايكسوه من نباتات وحشائش لا يكلف حنفا ذات العناء الذي تكلفه زراعة المناطق الاخرى من الارض . وقد عبرت عن هذه الحقيقة تعبيرا واضحا الاسطورة السومرية « انكي وتنظيم الكون » التي ورد فيها ان الاله « انكي » قد غطاه بالحشائش الخضراء وأعطى غيد القطعان الكثيرة الاعداد وجعله في عبادة الاله « سوميكان » (Sumugan) الملقب بـ « ملك الجبال » (٣١) . كما ان هناك اسطورة وثيقة الصلة بالخصوبة الكامنة في الجبل واسم الالهة « نخرسالك » ذاته . وهي اسطورة سومرية يدور موضوعها حول الاله « ننورتا » (Ninurta) ابن الالهة « نخرسالك » الذي خاض . كما تروي الاسطورة . معركة عنيفة ضد شيطان المرض المسمى « آساك » (Asag) وتمكن من قتله . ولكن حدث بعد ذلك ان حلت سلسلة من الكوارث في بلاد سومر اذ ان « المياه الاولى » التي كانت موجودة في العالم الاسفل . حيث كان يقيم الشيطان « آساك » . قد صعدت الى الارض وطغت على المياه العذبة ومنعتها من رى المزارع والبساتين حتى تدخل الاله « ننورتا » وبنى سوراً عظيماً بهيئة الجبل . ليحمي بلاد سومر من تلك المياه المندفعة من تحت الارض . وتستمر الاسطورة فتروي انه بعد ان فعل « ننورتا » ذلك سمعت امه الالهة « نخرسالك » بانجازاته الباهرة فقررت . وقد فاضت مشاعرها بالعطف تجاه ابنها . ان تزوره وتتملى من طلعته . وحين فعلت ذلك اثار امتناناً حاراً من لدن الاله « ننورتا » . مما جعله يطلق اسم « خرسالك » (اي الجبل)

على السد الذي اقامه ليكون وقفاً لأمه الالهة « ننخرسك » . ثم انه بارك ذلك الجبل من اجل ان ينتج جميع انواع الحشائش والجمعة والعسل ومختلف اصناف الاشجار اضافة للذهب والفضة والبرونز وكذلك الماشية والاغنام وسائر المخلوقات من فوات الاربع^(٣٢) . ونحن بالحقيقة حين نشير الى هذه العلاقة بين اسم الالهة « ننخرسك » وخصوبة الطبيعة لانريد القول بأنها كانت مسؤولة عن هذه الخصوبة بالمعنى الدقيق . وانما اردنا مجرد توضيح نظرة سكان العراق القدماء الى مايقترن بها من بركة وخير . بسبب من امومتها وقدراتها الخلاقة والعطاء المنتظر . اما العلاقة بينها وبين خصوبة الطبيعة فسنأتي على توضيحها فيما يلي من البحث .

ثانياً : والدليل الآخر عن كون « ننخرسك » هي الالهة الأم . نستخلصه من المكانة الخاصة التي تميزت بها من دون سائر الالهات الاخريات . حيث انها اعتبرت واحدة من بين الالهة الرئيسة والخالقة . فكما نعرف كان يأتي على رأس مجمع الالهة في حضارة وادي الرافدين القديمة اربعة الهة . عرفت بقدراتها على الخلق وانجاز الاعمال الهامة باشتراكها سوية في اغلب الأحيان . واول هؤلاء الالهة الاله-السماء « آنو » (Anu) . ولبه الاله-الهواء « انليل (Enlil) » الذي يكاد ان يكون هو الاول بينهم . بسبب من انكماش دور الاله « آنو » في الممارسات الدينية وابتعاده عن التأثير في الحياة الكونية واليومية . بمثل بعد مقامه-في اعلى السماء- عن الارض . وتأتي بعد الاله « انليل » في المكانة اخته^(٣٣) الالهة « ننخرسك » . التي غالباً ماكان اسمها يقدم على اسم الاله الرابع - وهو الاله « انكي » (Enki) - في النصوص السومرية حينما تذكر الالهة الاربع كلها لسبب او لآخر^(٣٤) . ويرجح الاستاذ « كريمر » ان يكون اسمها بالاصل « كي » (Ki) اي الارض . ويوافقه في ذلك الاستاذ ثوركولد ياكوبسن « الذي يرجع سبب التحول عن هذا الاسم للدلالة على الالهة « ننخرسك » . الى ما توصل اليه سكان وادي الرافدين القدماء من فهم لقوة الارض وقدراتها بتجارهم المباشرة . بحيث لم يعد من السهل على الاسم القديم لهذه الالهة البقاء . اذ جعلت تنازعه اسماء اخرى مبنية على صفات بارزة مهمة^(٣٥) . والواقع ان نسب اسم « كي » (اي الارض) للالهة « ننخرسك » يكاد ان يسبب شيئاً من الالتباس فيما لو عرفنا ان اسم الاله « انكي » (En-ki) كان يعني حرفياً « السيد الارض » اذ انه من الطبيعي ان يبرز ثمة سؤال امام القاريء عن الداعي لاشتراك الهين انثى وذكر في الوهبة الارض . وكيف يمكن تبرير انفصال شخصيتيهما المستقلتين احدهما عن الاخرى ؟ وهنا نجد في تحليل الاستاذ ياكوبسن مايفني عن اي تعليق حول هذا الامر حيث يقول : (ان الارض لقربها من الانسان . ولأهميتها في حياته من

شئى النواحي . لم يكن من السهل ادراكها وحصرها ضمن نطاق فكرة واحدة . ولذا نراها في شكل « الارض الأم » . المعطاء التي تغدق النعم على الانسان . ونراها في شكل « ملكة الالهة » و« سيدة الجبال » . غير ان الارض ايضاً مصدر المياه . واهبة الحياة . في الانهر والقنوات والآبار-وهي المياه التي تنبثق عن بحر جوفي عظيم . فبصفتها منبع هذه المياه . كانت ترى في شكل مذكر . في شكل « ان-كي » . اي « سيد الارض » او اصلاً « السيد الارض » . فكان الثالث والرابع في ترتيب الالهة هذان الشكلان للارض : ننخرسك وانكي . وهذه هي اخطر العناصر الكونية واسماها درجة . ولها النفوذ الاكبر في كل مافي الوجود^(٣٦)) ونتيجة لهذه المكانة الخطيرة التي تميز بها . وبدرجة تكاد تقرب من المشاركة . الالهان « ننخرسك » و« انكي » -بعد الاله « انليل » . الرئيس الفعلي لمجمع الالهة- فقد كان من الطبيعي ان تتحد قواهما . وذلك باقداهما على الزواج وفق خيالات الفكر الميثولوجي القديم . حيث تروي احدى الاساطير السومرية . التي تجري احداثها في الفردوس الالهي السومري « دلمون » (البحرين حالياً) . ان الاله « انكي » قد تقدم طالباً الزواج من « ننخرسك » التي وافقت بعد ان ابدت بعض التمتع في اول الأمر . وكانت ثمرة هذا الزواج الالهة « ننسار » (Nin-sar) - كما سبقت الاشارة على الصفحات السابقة - الا ان الاله « انكي » هجر زوجته قبل ان تلد ابنتهما . بطريقة يشبهها الاستاذ « ياكوبسن » بانسحاب مياه الفيضان عن الارض قبل ظهور الخضرة منها^(٣٧) .

وبعد ان شرحنا الادلة التي توضح مكانة الالهة « ننخرسك » بين الالهة . يحق لنا ان نسأل الان عن السبب الذي حدا بمعظم الباحثين . ولاسيما اولئك الذين اشرنا اليهم على الصفحات السابقة . بالتغاضي عن كل تلك الادلة الواضحة . وبالاتجاه نحو الصاق صفة الالهة الأم بـ « انانا » . التي لاتوازي مكانتها بأي حال من الأحوال مكانة الالهة « ننخرسك » . اذا لم اقل انها تقل عنها بكثير . ثم كيف تكون الالهة الام من غير الالهة الاربع الرئيسة والخالقة الذين كانت الالهة « ننخرسك » هي الانثى الوحيدة بينهم ؟ ومن ياترى اكثر قرباً للعب الدور الخطير للالهة الأم في عقائد سكان العراق القدماء من الالهة « ننخرسك » . اخت الاله « انليل » رئيس مجمع الالهة الفعلي . وزوجة الاله « انكي » التي فاقته مكانة ؟

ثالثاً : وهنا يأتي الدليل القاطع على كون « ننخرسك » هي الالهة الأم . وذلك استناداً على دورها في الاساطير التي تدور مواضيعها على ما انجزته هذه الالهة من أفعال مهمة . سواء كان ذلك بمفردها أم بمعية الالهة الخالقة الرئيسة . اذ انها كانت تظهر

منين بشفاء عضو من اعضاء الاله . انكي « الثمانية التي اصيبت بالمرض بسبب لعنتها عليه . وبذلك استرد الاله « انكي » عافيته (٢١) بعد ان اثبتت « نخرسك » قدرتها الفارقة ليس على منح الحياة فقط وانما على سلبها ايضا حتى من امة كبار مثل « انكي »

وهناك بعض الاساطير الاكادية التي يدور موضوعها على خلق الانسان من قبل الالهة الأم « نخرسك » . وقد وصلت الينا احدها من بروايتين الأولى من العهد البابلي القديم والثانية آشورية . ويرد في هذه الاسطورة ان الالهة قرروا في اجتماع عام لهم ان يطلبوا من الالهة الأم « نخرسك » . التي تعرف هنا بقلب « مامي » أو « ماما » ايضا .

خلق الانسان الاول الذي تسميه الاسطورة « للو » (Lullu) ليخدم كل الالهة . ولما وافقت هذه الالهة على مطلبهم اخبرت الالهة الخالقة الأخرى بعزمها على خلق الانسان . فاعلن الاله « انكي » بالنياحة عنهم رضاه . وامر بذبح احد الالهة لتقوم « نخرسك » بخلق الانسان من لحمه ودمه المزوجين بالتراب . وتم ذلك بالتعل بعد سلسلة من المراسم (٢٢)

وقد وردت اشارة اخرى الى دور الالهة « نخرسك » في خلق البشر . وذلك في مقدمة الملحمة البابلية « اترا-حاسس » (Atra-Hasis) . التي ورد فيها ان الالهة قرروا . بناءً على اقتراح من الاله « انكي » . خلق البشر ليحملوا اعباء خدمة الالهة . فقاموا من اجل ذلك بذبح اله منهم يدعى « وي » (wē) أو « وي-ايلا » (We-ila) وسلموه الى الالهة « نخرسك » (ننتو) لتخلق البشر من لحمه ودمه (٢٣) . ولما يجدر ذكره هنا هو ان الالهة « نخرسك » كانت هي التي خلقت « انكي » كما ورد في « ملحمة كلكامش » ليكون غريماً لـ « كلكامش » بعد ان ضج اهالي الوركاء بالشكوى من مظالمه . وتصف الملحمة عمل « نخرسك » التي اشير اليها هنا بلقبها الآخر « آرورو » . هذا كما يأتي :

وحالما سمعت « آرورو » ذلك

تصورت في لبها صورة لآنو

وغسلت « آرورو » يديها واخذت قبضة من طين ورمتها في البرية

وفي البرية خلقت « انكي » . الصنديد . نسل (جوهر) « نورتا » القوي . (٢٤)

وهنا لابد لنا من الاشارة بشكل موجز الى صفة الانجاب والامومة للالهة « نخرسك » حيث انها انجبت . بالاضافة الى ابنها الاله « نورتا » وبنيتها الالهيتين « اكييمي » (Egime)

و « نسا » عدداً كبيراً من الالهات اللواتي ترد الاشارة اليهن في اسطورة « الفردوس الالهي » (دلمون) . وهذا ما يزيد من صحة رأينا في اعتبارها وحدها التي تقوم بدور الالهة الأم في عقائد حضارة العراق

في معظم تلك الاساطير بمظهر الأم أو الخالقة للعديد من الالهة الذكور والاناث . ناهيك عن دورها الرئيسي في خلق الانسان ونذكر بهذا المجال اسطورة سومرية ترجع الفضل في خلق الانسان (والشعب السومري على وجه الخصوص) والنباتات والحيوانات الى الالهة « نخرسك » والالهة الرئيسة الثلاثة الآخرين . وموضوع هذه الاسطورة يدور حول الطوفان . ويرد في القسم الأول منها فيما يخص موضوعنا ما يأتي :

بعد ان قام الالهة « آنو » . « انليل » . « انكي » و « نخرسك » بخلق ذوي الرؤوس السوداء (السومريين) . نمت الحشائش من الأرض بوفرة .

وخلفت حيوانات السهل من ذوات الأربع بمهارة . (٢٥) ونشير هنا ايضا الى اسطورة سومرية اخرى يدور موضوعها حول خلق الانسان من التراب . من قبل الالهة « نخرسك » . بعد ان قامت الالهة « ننتو » (Nammu) أم الاله « انكي » - كما تروي الاسطورة - ببلاغ ابنها بما كان يعانيه الالهة الآخرون من جهد وتعب في الاعمال المكلفين بها قبل خلق البشر بعد ان كان لا يبالى بذلك . واستجاب الاله « انكي » لذلك فطلب من الالهة « نخرسك » ان تقوم بخلق البشر من التراب الذي هيأته امه « ننتو » لذلك الغرض . ولكن الاسطورة تستمر فتذكر ان بعد ان تم خلق البشر . دخل الالهان « نخرسك » و « انكي » في مباراة بينهما لينتبا فيها من هو أكثر قدرة على الخلق من الآخر . وكانت الغلبة في ذلك لـ « نخرسك » التي قامت ايضا - زيادة في التدليل على قدرتها بخلق ستة نماذج من الشخصيات البشرية . في نفس الوقت الذي فشل فيه الاله « انكي » حتى في خلق نموذج واحد اذ جاء هذا النموذج بعد لأي وعناء . ضعيفا وغير قادر على الكلام او الحركة . مما اثار غضب الالهة « نخرسك » فوبخت الاله « انكي » توبيخاً قاسياً بسبب سوء تدبيره (٢٦)

وهناك اسطورة سومرية اخرى سبقت الاشارة اليها . وهي التي يدور موضوعها كما ذكرنا حول الفردوس الالهي عند السومريين . وتتضمن احداث هذه الاسطورة قيام الالهة « نخرسك » بزراعة ثماني نباتات مختلفة الاصناف . وذلك بعد سلسلة من الفعاليات . تضمنت ولادة ثلاثة اجيال من الالهات . ولكن ما ان ابنت تلك النباتات حتى جاء الاله « انكي » والتهمها واحدة بعد الأخرى . فانار بذلك غضب الالهة « نخرسك » وجعلها تنطق بلعنة الموت عليه وفعلاً شارف « انكي » على الموت ولم ينقذه سوى رضوخ « نخرسك » لتوسلات بقية الالهة فقامت بانقاذه . بطريقة تتجلى فيها قدراتها الخلاقة التي لا تتوفر لغير الالهة الأم . اذ انها اجلسته قرب فرجها - كما تروي الاسطورة - وانجبت له ثماني الهات لتقوم كل واحدة

القديم . ذلك الدور الذي يجعل الخلق والانجاب من مسؤولياتها .
وليس من مسؤوليات الالهة . انا كما افترض بعض الباحثين الذين سبق
مناقشة آرائهم . واخيراً فأننا يجب ان لا نغفل الاشارة الى ما كان
يتباهى به الحكام السومريون الاوائل في نصوصهم الكتابية حيث
ادعى عدد منهم بأنهم قد اطعموا بالحليب الطاهر من قبل الالهة
« نخرساك »^(٤٦) . وحتى ذهب بعضهم في تباهيه الى الحد الذي
ادعى معه بنوته لثلاث الالهة . مثلما فعل الامير السومري « اياناتم »
(Eannatum) . وهذه الاشارات كلها تؤيد القول بأن
الالهة « نخرساك » هي الالهة الأم في العراق القديم . اذ من كانت
اجدر بالادعاء ببنوتها أو بالتغذي على حليبها من الالهة الأم ؟
والواقع ان الوصول الى حقيقة كون « نخرساك » هي الالهة الأم بالطريقة
التي توصلنا اليها على الصفحات السابقة . تشير امامنا سؤالاً محدداً لا يمكن
ان يكمل البحث دون الاجابة عليه اجابة واضحة . ذلك السؤال هو اذالم
تكن « انا » عشتار هي الالهة الأم . أو الالهة المسؤولة عن الخصب
والانجاب كما هو واضح لدينا الآن . فما هي حقيقة الدور الذي لعبته
في الحضارة العراقية القديمة ؟ ثم كيف وصلت الى تلك الشهرة التي لم
تصلها حتى الالهة الأم نفسها . وما هو الدافع الكامن وراء ذلك ؟
هذا ما سنجيب عليه بالتفصيل في الموضوع التالي من البحث .

دور الالهة « انا » / عشتار ووظائفها في عقائد سكان العراق القدماء :

اود الاشارة هنا . وقبل التعمق في الموضوع . الى انه قد شهد
الكثير من الالتباسات والتناقضات : بسبب الارتجال والابتعاد عن
الفهم الموضوعي الدقيق والمنهج الرصين . في النسبة الاكبر من
الدراسات التي تناولته من قبل . ورغبة منا في تجنب ذلك من جهة
وفي تكوين صورة كاملة - حان اوان - تقديمها للقراء عن الالهة
« انا » / عشتار من جهة اخرى . فقد اثرنا دراسة كل ما يتعلق بهذه
الالهة . في الاساطير والنصوص الدينية والادبية القديمة . التي يمكننا
اعتبارها المصدر الاولي للحصول على معلومات شافية عن مظاهر
شخصية هذه الالهة . ومرجع هذا الاعتبار يعتمد على ما ينجلي فيها .
ضمن احتدام حوادثها وتماش شخصيتها . من كوامن اللا شعور . التي
تجسد واقع الاعتقاد بحقيقة هذه الالهة وهي في خضم انفعالاتها وظاهر
طموحاتها وحوافرها وتصرفاتها . ومن اجل التوصل الى ذلك نحاول
فيما يلي من البحث تحليل تلك النصوص والاساطير الخاصة بالالهة

« انا » تحليلاً وافياً . بغية ان نستخلص منها ما يساعدنا على فهم
نظرة سكان العراق القدماء الى شخصيتها ودورها ووظائفها في عقائدهم
وافكارهم . وتلك النصوص هي :

١ - اسطورة « انكي وتنظيم الكون »^(٤٨)

وهي اسطورة سومرية تكررت الاشارة اليها اكثر من مرة على
الصفحات السابقة . ويدور موضوعها الرئيسي حول مقام به الاله
« انكي » . من تنظيم للكون وتوزيع لمسؤوليات ادارته بين الالهة .
وكذلك ما يخص علاقة هذا الاله بالالهة الخالقة الاخرى . وتفاصيل
شعائر عبادته في بلاد سومر . وقد ورد فيها انه بعد ان انتهى الاله
« انكي » من تقرير مصائر بلاد سومر والبلدان الاخرى . اتجه الى نشر
الخصوبة في الارض وتنظيم مجاري الانهار فيها وتحديد معالمها
الطبيعية . وعين عدداً من الآخذ والائات للاشراف على شؤونها .
الا انه فوجيء بعد ذلك بعتاب قاس من الالهة « انا » . بسبب
ما ادعته من حيف لحق بها لعدم منحها كل ما تطمح اليه من سلطات
ومسؤوليات توازي ما حصلن عليه الالهات الاخرى . وفي
مقدمتهن الالهة « نخرساك » (أورو) اخت الاله « انليل » .
وكذلك اخوات الالهة « انا » نفسها وهن كل من « نن - اسينا »
(كولا) . « ننمك » (Ninmug) . « نيدابا » (Nidaba)
و « نانشة » (Nanše) . اللواتي حظين بالامتيازات الرفيعة المناسبة
لمكانتهن وتسلمن رموز السلطات الخاصة بكل منهن . وكما هو
واضح فان الالهة « انا » . تبدو هنا بمظهر الأنثى الغيرة . صاحبة
المشاعر المرهقة . التي لا تطيق ان يهمل أحد ارضاءها . او معاملتها
بطريقة لا تقرب من معاملته لالهات بفقنها مكانة وسلطة .
وازاء ذلك لم يستطع الاله « انكي » الا ان يقف موقف المدافع عن
نفسه ضد تقيدها له مبيناً لها ان مانالته من امتيازات - سنأتي على
شرحها فيما بعد - كثير عليها . ثم تنتهي الاسطورة بتريئة مكونة
من أربعة أسطر موجهة الى الاله « انكي » .

٢ - اسطورة « انا » / عشتار : انتقال نواميس الحضارة
من اريدو الى اوروك :

وتذكر هذه الاسطورة السومرية ان الالهة « انا » قد تملكته
الرغبة الشديدة لان تريد من مجدها ومجد مدينتها « اوروك »
(الوركاء) . وتعلي من شأنها بجعلها مركزاً للمدينة السومرية .
لا يمكن ان يضاهيه مركز آخر . وهي مدفوعة لذلك بتعطشها
للمشهور والمقام الرفيع . ولا تتورع في سبيله عن منافسة اله
بمكانة الاله « انكي » . الذي كانت بعهدته جميع النواميس

المقدسة - وهي النواميس التي اصطلح في السومرية على تسمية الواحد منها باسم « مي » (ME) وبالأكدية « فرض » (parsu) . ويرمز كل منها الى عنصر من عناصر الحضارة - في مدينة اريدو (مركز المدينة السومرية القديم) . وبالفعل قررت الالهة « انا » ان تنفل ثلث النواميس الى « اوروك » لتنجح في تحقيق ما عزم عليه . ونتيجة لما اتصفت به هذه الالهة . من اعتداد بالنفس وثقة شديدة في الحصول على ما تريد . فقد توجهت الى بيت الاله « انكي » في « اريدو » لتحصل . باية طريقة كانت . على النواميس المقدسة . ودون ان يظهر اي تردد عن الاقدام على هذه المعامرة او تحمل المخاطر واصلت تنفيذ ما قررت به بعناد شديد ودخلت الى بيت الاله « انكي » . وهناك بدأت باظهار مقدرتها على الاغواء . مبهدي ما هي عليه من ذكاء شديد وقدرة فائقة على المزاوغة والاعواء . اللذين لا يمكن لاحد ان يسلم من تأثيرهما حتى وان كان اله الحكمة « انكي » نفسه . الذي انصاع لتأثيرهما واقام لها وليسة حافلة بالطعام والشراب اقتصرت عليهما فقط . في حين كان رسوله المسمى « ايسمود » (Isnud) يقوم بخدمتهما . وراحت « انا » تنادم ذات الاله الموصوف بالحكمة . وتحضه على المزيد من الشراب حتى فعلت نشوة فعلها به . وكانت تلك هي فرصة « انا » السانحة لكي تطلب منه النواميس الالهية . وهنا لم يجد « انكي » في نفسه القدرة على رفض طلب « انا » . بسبب ماغلبه من اغوائها فقدم لها النواميس باجمعها وحملتها معها في « قاربها السماوي » وغادرت متجهة الى « اوروك » تاركة ذلك الاله الكبير تملا في نشوته . وما ان صحا حتى هب متفقدا النواميس الالهية ليروع بحقيقة اختنائها . وحين طلب من رسوله « ايسمود » ان يوضح له الامر . اخبره الاخير بكل ماحدث . مما اثار غضبه الشديد واعلن تصميمه على منع « قارب السماء » المحمل بالناواميس الالهية من الوصول الى « اوروك » بكل مايسطيعه من جهد . ولتنفيذ قراره هذا بعث رسوله برفقة مجموعة من الوحوش البحرية المفزعة . للملاحقة « انا » وقاربها والامساك بها في المرحلة الاولى من مراحل توقفها السبع في الطريق بين « اريدو » و « اوروك » . وقد امرهم بان ياخذوا « قارب السماء » . ويستعيدوا النواميس التي على منته . ويتركوا الالهة تواصل رحلتها مشيا على الاقدام . والملاحظ في هذه الاسطورة ان الالهة « انا » تبدو في منتهى الجراة باقدامها على سلب النواميس الالهية . والذهاب بها الى « اوروك » يملؤها الاصرار على مواصلة مغامرتها حتى النهاية . دون وجل مما سيتبع ذلك من آثار تحمل في طياتها عواقب خطيرة عليها وعلى مدينتها . ولما تمكن الرسول « ايسمود » من اللحاق بالالهة « انا » في قاربها . اخبرها بما امره به سيده . ولكنها ما ان سمعت

كلماته حتى تملكها الغضب الشديد وتلفظت بكلمات قاسية وهي تعيب على الاله « انكي » تراجع عن وعده لها بتملكها للناواميس الالهية . وهنا تبدو واضحة وقاحة الالهة « انا » وسلطانها لسانها ثم انها استعانت برسولها « نشتور » الذي ساعدها في الخلاص من « ايسمود » والوحوش التي ترافقه . الا ان الاله « انكي » امر رسوله واتباعه بان يواصلوا مطاردة الالهة في كل مرحلة من مراحل توقفها . وكانوا في كل مرة يخفون في الامساك بها نتيجة لتدخل رسولها « نشتور » . وهكذا حتى تمكنت الالهة اخيرا من الوصول الى « اوروك » . وانزلت النواميس المقدسة فيها وسط تهاليل السكان وتراييمهم بحمدها . ونلاحظ هنا أنه بالرغم من خوف الالهة « انا » للعرف الالهي . وخداعها لاحد الالهة الرئيسة . وسرقتها للناواميس الالهية بما يتضمنه ذلك من مخالفة لمقررات الالهة . الا ان هذا لم يكن قد اثر على قدسيتها ومكانتها عند السكان . الذين عبروا عن تبجيلهم لها بالتراييم الموجهة بحمدها . دون ان يحاولوا ولو شكليا تفسير مخالفتها هذه لاوامر الالهة الكبار . وفي الوقت نفسه لم يشعروا ان في ذلك مايسيء الى الوهيتها . فهي في نظرهم ليست سوى الهة مقدسة . رغم ما ترتكب من اعمال سيئة واخطاء لايمكن الا ان تكون مقدسة بدورها قدسية الالهة التي نفذتها . ومن هنا فان من الواجب علينا ان لاناخذ الانتباهالات والتراييم الدينية الموجهة للالهة « انا » - او الى أي من الالهة الآخرين على وجه العموم - مأخذ المصدر الموثوق به في تقرير مكانة هذه الالهة ودورها في العقائد القديمة . ما لم يكن هناك ما يسند لها في النصوص والاساطير الاخرى .

٣ - اسطورة « انا » وشوكاليتودا

ويسطر الانهد « انا » في بطولته هذه الاسطورة السومرية . رجل من البشر كان يعيش بستانا في بلاد سومر . ويدعى « شوكاليتودا » (Shukalletuda) الذي عني طويلا من الشمس في عهده . اذ لم تحس تغلح جهوده في العناية ببستانه . وكانت مغروسة سرعان ما تدبل وتيبس . ولم يكن يحيي من بستانه سوى « عباد الجب » كما تروي الاسطورة . واخيرا التجأ الى السماء وتطلع الى الابراج . وراح يدرس سرائر تلك ويدقق بعناية في القوارات الانهية . ونتيجة لما ناله من حكمة في ذلك قرر القيام بزراعة شجرة تدعى « صرباتو » (Sarbatu) في بستانه للانتفاع من علائها . التي تبقي طيلة النهار . في حديق ررعة من حوارة الشمس المحرقة . وهكذا افلح في جعل البستان يزدهر بمغروساته . وتروي الاسطورة انه حدث في احد الايام ان كانت الانهد

تبتديء هذه القصيدة السومرية بمقدمة تتألف من فقرتين مختصرتين . لا علاقة لهما بـ « كلكامش » ولا باحداث القصة التي ترد في النص . وتتصل الفقرة الاولى باعمال الخلق الالهية بما في ذلك فصل السماء عن الأرض . أما الفقرة الثانية فتصف الصراع بين الاله « انكي » والوحش الخرافي « كر » (Kur) .

وبعد هذه المقدمة تبدأ الاسطورة التي تروي كيف ان الرياح الجنوبية قد اقتلعت . في قديم الزمان . شجرة الـ « خلوبو » (huluppu) من على ضفة نهر الفرات والقتها بعيداً عن مياهه . وهناك عثرت عليها الالهة « انانا » بطريق الصدفة فآخذتها الى مدينتها « اوروك » . وغرستها في بستانها وظلت ترعاها بعنايتها لكي تصنع من خشبها - بعد ان يكتمل نموها - عرشاً وسريراً لها .

وهكذا نجد في الالهة « انانا » هنا تلك الفتاة ذات النزعة الحاملة والتي ينصب تفكيرها على ما ستجزيه في المستقبل . الا أن تقديرها لم يكن صائباً اذ انه حدث . بعد ان نمت تلك الشجرة . ان اختارت الأفعى التي لا تؤثر فيها التعاويذ موضعاً لعشها بين جذورها وجاء طير الـ « املوكود » (Imdugud) المتوحش بصغاره على قممتها . وفي وسطها شيدت الجنية المعروفة بأسم « ليليث » (Lilith) - مصاصة الدماء - مأواها . وهنا يمكننا ان نستخلص بان هذه الاسطورة قد أبرزت جانباً آخر من جوانب شخصية « انانا » . ذلك هوانها كانت سيئة التدبير لعدم تمكنها من الحيلولة دون الاستيلاء على شجرتها من قبل تلك المخلوقات المتوحشة . كما انها لم تملك ازاء ذلك . كما تذكر الاسطورة سوى ان تذرف الدمع السخين وقد ملأتها الحسرة . وهي الالهة التي كانت كما تصفها الاسطورة لا تعرف الهم والأسى .

وما ان طلع النهار وأشرق اخوها الاله - الشمس « اوتو » حتى أخبرته الالهة « انانا » باكية بما حل بشجرتها . وهي تنحو في ذلك منحى من غلبها الضعف واسقط في يدها دون ان تتمكن من عمل أي شيء لطرد تلك المخلوقات من الشجرة سوى الاستنجاد بأخيها الذي لم يفعل شيئاً لنصرتها . وحولت شكواها الى « كلكامش » . فهب لنجدها متسلحاً بفأسه . وهجم على الأفعى فذبحها مما أدى الى اثاره رعب طير الـ « املوكود » وجعله يطير هارباً بصغاره الى الجبال البعيدة . كما أثرت الجنية « ليليث » الحرب الى الخراب المهجورة تاركة مسكنها . ثم ان « كلكامش » قام بمساعدة عدد من رجال الوركاء بقطع الشجرة وقدمها الى « انانا » لتصنع منها عرشاً وسريراً لها . وفي محاولة من الأخيرة للتعبير عن امتنانها لـ « كلكامش » صنعت له التي « بكو » و « مكو »

« انانا » تسرب القرب من بستان شوكاليتودا « وهي متعبه . بعد فيه برحله طويله عبرت فيها السماء والأرض . فأتت ان تريح جسدها المنهك في ظل الشجرة الباسنة الضلال . وفيما كانت الالهة تعذب بسبع عبيد منها - شوكاليتودا - وتسلل اليها وضاجعها . مستهزاً فرصه اعتدتها العبيته . وكما هو ظاهر من سياق احداث هذه الاسطورة . فان الالهة « انانا » ستل هنا الانثى المعريه على الوصال الجنسي والمثيرة لغرائز الذكر . كما انها وبسبب من التوتها قد . . . كانت فريسة شهيد الهات بسبب ذلك الصعب والانهك عليها . بحيث . لم تتبدل شوكاليتودا . وهو يساجعها . ولم تسعربها حدث بها الا بعد ان طلع البهار . ولحميا كما تدثر الاسطورة لم تستطع معرفة الجاني الذي ترفعه ان لا يتوب الا واحداً من البشر . وهنا تفجر غضبها وغررت ان تقبض على هذا الرجل الذي اغتصبها مهما كلف الأمر . وراة ان سببها ان ذلك هو ان تسب الاله بكل بلاد سومر حتى نسيته به . وهنا تعرفنا الاسطورة على مظهر آخر من مظاهر شخصيه الالهة « انانا » . ذلك هو مظهر الانثى الغضوب القاسية التي لا تعرت حداً لغضبها ولا تتورع عن الانتقام حتى من الذين لم يسبوا لها الاله . وتستمر الاسطورة فتذكر بان الالهة « انانا » قامت لتحقيق عرضها بتسليط ثلاثة اوبد على البلاد . اولها هوانها ملات جميع الآبار بالدم مما ادّى الى ان تتسب كل بساتين النخيل والخروم بالدماء . وثانيه هو توجيع الرياح العاتية والزوبع المدمره على البلاد . اما الوباء الثالث فلا يمكن معرفته لوجود خرم في النص . وعلى العموم لم تساعد كل هذه الاجراءات « انانا » في الامساك بالرجل الذي اغتصبها . اذ ان هذا الأخير قد التجأ حين شعوره بالخطر الى بيت ابيه واعلمه بالخطر المحين به . فنصحه ابيه بالذهاب الى اخوته . ذوي الرؤوس السوداء « (اي سكان بلاد سمر) والبقاء بالقرب من مراكز المدن . ويبدو ان القصد من وراء ذلك هو ان يختفي « شوكاليتودا » في المراكز الكثيفة السكان . وفعلاً يتبع هذا الأخير نصيحة ابيه ويتمكن بالتالي من الافلات من عقاب الالهة « انانا » التي عزمت . بعد يشها من الامساك بالرجل الذي اغتصبها . على الذهاب الى « اريدو » حيث يوجد بيت الاله « انكي » . اله الحكمة السومري لتسأله النصح . ثم ينخرم النص . والذي يهمننا من هذه الخاتمة هو ذلك الضعف الانثوي الذي يعاود الالهة « انانا » في نهاية الاسطورة . حين لم تستطع الامساك بمغتصبها وتفشل في مداراة غضبها والخروج من الحالة العصبية التي تسيطر عليها . فتحمل همومها وتذهب الى اله الحكمة « انكي » لتلمس منه تلطيفاً لحالتها على ما يبدو .

(اللتين قد تكونان طبلاً ومضربه) من قاعدة الشجرة ومن تاجها . وهي تسلك بهذا سلوك الفتاة الرقيقة المشاعر التي تحرص على مبادلة الآخرين مشاعر الوفاء وترد لهم جميل أفعالهم نحوها ولكنها كانت اضعف من أن تسيطر على نتائج عملها العفري هذا أو لربما كانت تضمر في طويتها خلاف ما يظهر . إذ أن هديتها الى « كلكامش » كانت نذير شؤم على سكان « اوروك » . ذلك أنه استخدم ذانك الـ « بكو » والـ « مكو » في استدعاء الرجال للحرب مسبباً في إرسالهم لحثوفهم . مما جعل العذارى والأرامل يرضجن بالدعاء على « كلكامش » والـ « آلتيه » لما تسببان لهن من حزن . ونتيجة لادعيتهم تسقط تانك الآلتين الى العالم الأسفل (عالم الأموات) . وتستمر الاسطورة بعد ذلك في وصف نزول « انكيدو » الى ذلك العالم ، من اجل استردادهما ، وبقائه هناك بطريقة مشابهة لما ورد في اللوح الثاني عشر من « ملحمة كلكامش » .

٥ - الاساطير والقصائد السومرية الأخرى

المعلقة بالالهة « أنانا »

ومن بين هذه الاساطير نذكر اسطورة « نزول أنانا » الى العالم الأسفل التي لا نعزف الباعث فيها على نزول « أنانا » الى ذلك العالم ، إذ لا تفصح عنه الرواية السومرية للاسطورة . وإن ورد فيها تبرير على لسان « أنانا » نفسها بأنها جاءت لحضور مراسم جنازة الاله « كوكال - أنا » (Gugal-anna) زوج الالهة « إيرش - كيكال » (Eresh-kigal) الالهة العالم الأسفل والاخت الكبرى لها . وبالطبع لم يكن هذا التبرير الا مخادعة منها لكبير بوابي العالم الأسفل . إذ أن سياق الاسطورة نفسها ينفي صحته . ويمكن القول أن السبب في نزول الالهة « أنانا » الى العالم الأسفل لم يكن سوى طموحها وتهورها ورغبتها في فرض سلطتها على العالم الأسفل . وهي دوافع لم تكن خارجة عما اوردناه عن شخصيتها على الصفحات السابقة . ويبدو أن الالهة « إيرش - كيكال » كانت على غير استعداد لأن تسمح لـ « أنانا » بمناقشتها . ولذا هيات لها استقبلاً كانت نتيجته ان اقتيدت « أنانا » لتمثل عارية في حضرة « إيرش - كيكال » . حيث ثبت عليها آلهة « الانوناكي » الموجودون في ذلك العالم نظرات الموت وحولوها الى جنة هامدة علقت على وتد ويبدو من اجابة كل من الالهين « أنو » و « انليل » لوزيرها «نشوب» حين طلب منهما مساعدته في انقاذها . مايدل على استهجانها لتصرفاتها الطائشة . ذلك الاستهجان الذي دفعهم الى رفض مد يد العون لها . ولابد لنا هنا من الإشارة الى القصائد والاساطير السومرية الأخرى التي تدور مواضيعها حول خطوبة الالهين « دموزي »

و « أنانا » . ولقاءتهما الخفية عن عيون الرقيب . وخوف « أنانا » من أن يعلم أهلها بمغامراتها مع « دموزي » الذي خبر تسعها وسلاها عليه ، كما اننا نجد في حدى القصائد السومرية كيف تصوغ الاكاذيب حتى امها حين تتأخر معه عن عودتها الى بيتها لي الليل . إذ يرشدها الى ان تقول لامها بأنها قضت الليل مع صديقتها في الساحة العامة . وبذلك يستطيعان التمتع بممارسة الحب لوقت أطول في ضوء القمر بدون رجل كما ورد في القصيدة وهناك قصيدة سومرية أخرى تصور فرحة الالهة « أنانا » وسعادتها حين أخبرها الاله « دموزي » بعزمه على التقدم لخطبتها من أهلها ^(٥٢) . وعموماً تؤدي الالهة « أنانا » هنا الدور الكامل للفتاة المراهقة المتلهفة للقاء حبيبها خفية عن رقابة أهلها . تلك الفتاة التي لم تستطع كتم فرحتها حين يعلمها « دموزي » بعزمه على خطبتها كما اننا نجد هذا متلبساً في ذلك كله بمسحة من الشبية والرغبة الجنسية الواضحة من خلال أسطر هذه القصائد .

وتوجد قصيدة سومرية نشرت ترجمتها في السنوات الأخيرة يتضمن موضوعها مشادة كلامية بين الالهين « دموزي » و « أنانا » التي تتفاخر بنسبها الرفيع . وتتقص من مكانة « دموزي » بسبب عدم انحدره من نسل بضاهي النسل الذي انحدرت هي منه . وتبين سموها عليه بقولها بأنه لولا امها الالهة « ننگال » (Ningal) وأختها « سيدة القصب المقدسة » وابوها الاله - القمر « سين » (sin) لظل هو (أي « دموزي ») مشرداً في الدرب والسهل لا قيمة له . ولا يملك حتى غطاءً على رأسه . فيحاول الاله « دموزي » تهدئتها مخبراً إياها بأنه يقتضي منها ان تعتبر اباه « انكي » مثل أبيها « سين » وأمه « سرتو » (Sirtur) مثل امها « ننگال » وأخته « كشتن - أنا » مثل أختها . وهو مثل أخيها « اوتو » . وتنتهي القصيدة بالإشارة الى ان تلك المشادة قد انتهت بخير وانها لم تؤد سوى الى تأجيج عاطفة الحببين ومشاعرهما . والذي يهمنا من هذه القصيدة هنا هو اتضاح جانب آخر من جوانب شخصية الالهة « أنانا » وهو الجانب الذي يبرز دائماً عند الفتيات القليلات النضوج . ويتمثل عموماً في تعاليهن وتهورهن واستصغارهن شأن الآخرين . اضافة الى تفاخرهن الساذج بعائلتهن وانسابهن . والواقع ان هذا العرض التحليلي يقودنا الى ثلاث حقائق . لا أظنها قد خفيت على ادراك القارئ الكريم من خلال مطالعته للصفحات السابقة . وهي حقائق ما كان بإمكاننا التوصل اليها من دون تحليلنا للأساطير والنصوص الأدبية الأنفة الذكر . إذ لولا ذلك لكنا قد وجدنا نفسنا في مدار اطلاق التعميمات واجترار الآراء السابقة . أو اللجوء الى ديانا أخرى مثل الديانة الاغريقية الواضحة الاسس والعقائد لنكيف . كما فعل بعض الباحثين قبلنا .

شخصية الالهة « أنا » لكي تتطابق مع احدى الالهات البارزات فيها . بما في ذلك من اغفال لبديهية لابد منها في البحث الاكاديمي الجاد . وهي ان لا يحق لنا ان نطابق بين شخصيتين لاهوتيتين . أو فكرتين في ديانتين مختلفتين . او حتى ان نقارن بينهما ما لم نكن قد وفينا كل منهما حقها في البحث والاستقصاء على حده اولاً . وازلنا اكبر قدر ممكن من الغموض اذا كان يكتنف احدهما . وما يخرج عن هذا لا يمكن النظر اليه الا بأنه مجرد تخمينات لاتقوم على أساس . والحقائق الثلاث التي انتهينا اليها من تحليلنا الوارد على الصفحات السابقة . لما يخص الالهة « أنا » في الاساطير والنصوص الادبية القديمة هي كما يلي :

اولاً : ان الالهة « أنا » لم تقم في أي من تلك النصوص بدور الالهة الأم . ولم تعرض في أي منها بمظهر يمكن القول عنه أنه من مظاهر الالهة الأم .

ثانياً : ان هذه الالهة كانت بمثابة تجسيم كامل ومضخم لكل صفات الانثى وقابلياتها ومداركها ودوافعها الباطنية وغرائرها . ويمكن ايراد ما استخلصناه آنفاً بشكل مركز هنا . حيث اتضح لنا أن « أنا » كانت مثال الانثى الغبورة . المراهقة المشاعر . المحبة للظهور . المعتدة بنفسها . الواثقة من الحصول على ماتريد . المغامرة العنيدة . السليطة اللسان . وصاحبة القدسية رغم كل ما تفعله بوحى من طبعها وميولها . كما انها تمثل الانثى المغرية والمثيرة للغرائز وصاحبة الانوثة الشديدة . وفي نفس الوقت فهي الغضوب القاسية التي لاتتعرف حداً لغضبها حين تستفز . وقد لاتطبق احياناً حتى مشاعرها المحتاجة فتبدل جهداً يائساً في محاولة مداراتها . وهي تظهر لنا في حالات أخرى بمظهر الفتاة ذات النزعة الحاملة . ولكنها مع ذلك سيئة التدبير وتنحو منحى اية امرأة ضعيفة حين تحقيق بها الهزائم فلا تجد ما تتعامل به سوى الدموع والبكاء . ونجدها في احوال أخرى رقيقة المشاعر . تحرص على مبادلة الآخرين مشاعر الوفاء ولكنها تبقى اضعف من أن تسيطر على نتائج أعمالها . ونضيف الى هذا كله طموحها الطائش وتهورها . ورغبتها الملحة في فرض هيمنتها على الآخرين واغتصاب امتيازاتهم . كما انها تبدو في حالات معينة مراهقة شقية منجرفة وراء رغباتها . وغير بعيدة عن التصرفات الموحاة الساذجة مثل التشدق بالنسب الرفيع .

وتفسيرنا لجميع كل هذه الصفات المتغايرة في شخصية الالهة « أنا » يتضح مما ذكرناه آنفاً من انه كان ينظر اليها على انها تجسد كل صفات المرأة . وهي تجمع كل جوانب شخصية المرأة بايجابياتها وسلبياتها . والمرأة كما رآها سكان العراق القدماء أكثر حدية وتطرفاً من الرجل في كل من الجانبين الايجابي والسلبى . والرفيق والمحتاج .

فالمرأة تنساق لعواطفها أكثر من الرجل . وهي أقل قدرة منه في السيطرة على انفعالاتها . وهذا ما ارتبط في اذهانهم . وبشكل مضخم . بالالهة « أنا » . فجعلوا منها تجسداً لكل الحالات العقلية والغريزية التي تمر فيها المرأة .

ثالثاً : اضافة الى ان الالهة « أنا » كانت تجسد الحالات التي تمر فيها المرأة . والتصرفات التي تبدر عنها بشكل مضخم . وهو ما اميل الى تسميته بالتجسيد العمودي لكونه يغور في نفس المرأة الى أعماق انفعالاتها . فانها كانت وفق ما اعتقد سكان العراق القدماء تمثل تجسداً آخر للمرأة . اسميه هنا التجسيد الأفقي . وأقصد به ما عرف عن هذه الالهة - من خلال تحليل النصوص السابق ذكرها - من تجسيد للور الانثى في ثلاث من أخطر مراحل الحياة هي :

١- المرحلة الاولى : وهي مرحلة المراهقة بكل ما يميزها من سمات عضوية وطبيعية ونفسانية . ومن أبرز النصوص التي تتناول هذه المرحلة تلك التي تدور مواضيعها حول الفترة التي سبقت خطوبتها للاله « دموزي » وغرامها به . ومن ثم ارتباطها بالخطوبة التي سبقت الزواج .

٢- المرحلة الثانية : مرحلة الزواج والنضوج وقد بدت فيها الالهة « أنا » كما اوضحنا قبل قليل . أكثر خبرة بالحياة وبالتلاعب بالآخرين وخداعهم . وتبدو خلالها أكثر اعتداداً وثقة بنفسها . والى هذه المرحلة نرجع ما بدر عن « أنا » من اعمال في بعض من أهم الاساطير التي تخصها . مثل اسطورة « نزول أنا الى العالم الاسفل » - الرواية السومرية - التي سبقت الإشارة اليها .

٣- المرحلة الثالثة : وهذه المرحلة هي أهم المراحل التي جسدتها الالهة « أنا » . اذ انها شغلت عدداً مهماً من النصوص التي تخصها . كما انها احتوت كل العقيدة السامية (الأكديّة) الخاصة بالالهة « أنا » / عشتار في العراق القديم . وأقصد بها مرحلة الترميل . وهي المرحلة التي كانت هذه الالهة تمثل فيها الأرملة اللعوب . التي بعد ان تسببت في ارسال زوجها « دموزي » (تموز) الى العالم الآخر . تظاهرت (اوقد تكون شعرت فعلاً) بالندم على فعلتها تلك في اول الأمر . الا انها رأت في وضعها بعد اختفاء زوجها خيراً ما يناسبها من حيث الاهتمام بنفسها وبرغباتها . فاخذت تنتقل من عشيق الى آخر لتبلى رغباتها الجنسية دون أن تبالي بشيء بعد ان تخلصت من الزوج الذي كان يحد من تصرفاتها هذا فيما يخص تجسيدها للانثى وحياتها واعمالها وتصرفاتها . أما بخصوص واجباتها ومسؤولياتها الالهية . والتي لم تكن تصرفاتها ورغباتها تعيق اداءها لها . حيث انها كانت رغم كل شيء الهة مقدسة في نظر السكان وان جسدت جوانب خارقة للقيم الاخلاقية .

الا انه كان لها ما يبررها من حوافر جسدية ونفسية وعاطفية . كما اننا يجب ان نضع في اذهاننا ان الآلهة . وأن اتوا ببعض ما يشبه البشر في تصرفاتهم . الا انهم يقفون خارج دائرة المقاييس والأحكام البشرية . ولذا فمن الطبيعي ان تكون واجبات الآلهة « أنانا » ومسؤولياتها بمعزل عن تصرفاتها . وعما تمثله في تلك التصرفات من تجسيد للمرأة في خيرها وشرها . أو بتعبير آخر ان ما كانت تجسده هذه الآلهة شيء . وواجباتها الالهية شيء آخر . الا ان هذا لا يعني انه كان هناك انفصال تام بين الاثنين : التجسيد والواجبات . اذ ان الواجبات لا تكون الا متوافقة مع التجسيد في حين لا يكون التجسيد الا بوحى من الواجبات . اما وقد كنا شرحنا بتفصيل دقيق ما تجسده الآلهة « أنانا » في العراق القديم فقد حان الوقت للحديث عن واجباتها الالهية ومسؤولياتها .

لقد وضعنا فيما سبق من البحث ان الآلهة « أنانا » كانت تجسيدا للمرأة في جميع احوالها الايجابية والسلبية . باستثناء حالتين أووظيفتين خطيرتين هما الانجاب والأمومة اللتين كانتا من مسؤوليات الآلهة الأم « ننخرساك » . وبيننا ايضا تفسيرنا للسم الذي جعل سكان العراق القدماء يفصلون بين هاتين الوظيفتين الاساسيتين للمرأة عن حالاتها الاخرى و ينسبونها للآلهة الأم ومن هنا فقد أصبح من المنطقي ان تنسب للآلهة « أنانا » وظائف تنسجم مع مكونات شخصيتها . ومع تجسيدها للمرأة . أو بالأحرى الوظائف التي تخص المرأة فيما ليس له علاقة بالانجاب والأمومة . مثل بعض المهن البسيطة التي تقوم بها المرأة . وكذلك بعض الفعاليات الملقاة على عاتقها . ومسؤولية تمثيل ما ينتظر من المرأة في العلاقات الانسانية عموماً . وما نذكره هنا ليس استنتاجاً يفرضه المنطق وانما ورد في بعض النصوص المهمة ووضحها وأشملها الاسطورة السومرية « انكي وتنظيم الكون » التي سبقت الإشارة إليها . ففي هذه الاسطورة تحدد الواجبات الحقيقية بأكملها لعدد من الآلهة والالهات ومن بينهم « أنانا » . التي يعلن الآلهة « انكي » عن واجباتها بوضوح كامل . وذلك في معرض رده على شكوى « أنانا » ولومها له بسبب ما ادعته من تفضيل الالهات الاخرى عليها حيث يقول لها :

« انليل ...

قد زين لك .

وجعلك ترتدين هناك ثوب « قوة الفتى الشاب »

وأنت هيمنت على الكلمات التي ينطق بها « الفتى الشاب »

وأشرفت على العصا والصولجان والمحجن .

فماذا تزيد على كل هذا أيتها العذراء « أنانا » ؟

وأنت التي تجيبين على أسئلة السائلين عما يخص الحروب والغزوات .

وأنت التي تجدلين الخيط المستقيم .

وأنت . أيتها العذراء « أنانا » . عدلت الخيط المفتول فأصبح مستقيماً .

وفصلت الإردية ولبست الانواب .

ونسجت نسج mug ولففت الوشعة .

في ... لك صبغت خيط الـ ... بالانوار المندمجة .

يا « أنانا » أنت ...

يا « أنانا » أنت حطمت ما لا يتحطم واثلفت ما لا يتلف .

وأنت أسكت « رق الاحزان » .

أيتها العذراء « أنانا » أنت أعدت ترانيم الـ tigi وترانيم الـ

adab الى بيتها .

وأنت التي لا يمل المغرمون بها من التطلع إليها (٥٤)

ان الاسطر الاولى في هذه القطعة توضح حقيقة كون « أنانا »

الهة للحب والجنس . كما وضعنا فيما سبق من البحث . وهي

في ذلك تستقطب طاقة الشباب وتستحوذ على أفكارهم . وهذا

ما يتأكد أيضاً من الاسطر الأخيرة في نفس القطعة اذ نفهم منها

ان « أنانا » قد جعلت محطاً لأنظار المعجبين بها . ولكونها تجسد

المرأة . وتحمل مسؤولية بعض الواجبات التي اختصت بها المرأة

كما اتضح لنا قبل قليل . فمن البديهي ان نجدها مسؤولة عن

الغزل . ونسج الثياب . والتفنن في الملابس وانتقاء الأزياء .

وكذلك صباغة الانسجة . وهذا كله واضح بجلاء في الأسطر

الواردة أعلاه من الاسطورة السومرية « انكي وتنظيم الكون »

وبهذا الصدد يهمنا ان نسال اولئك الباحثين - وعلى رأسهم الاستاذ

« كريمر » - الذين اعتبروا الانجاب والأمومة من وظائف الآلهة

« أنانا » . بعد كل الأدلة التي قدمناها والتي تنفي صحة هذا الرأي .

عن رأيهم في عدم ورود اية إشارة تخص الانجاب والأمومة في

هذا النص الذي يعدد فيه الآلهة « انكي » كل وظائف الآلهة « أنانا » .

وهل من المعقول ان تغفل الاسطورة الإشارة الى هاتين الوظيفتين

برغم ما لهما من خطورة فيما لو كانتا فعلاً من اختصاص « أنانا » ؟

بقي ان نذكر ان هناك إشارة وردت في هذا النص السومري .

الذي يحدد دور الآلهة « أنانا » وسلطاتها . تستحق ان نقف عندها

قليلاً . وتلك الإشارة هي التي تخص قدرات « أنانا » في اجابة

الاسئلة عن الحروب والهجمات . والواقع اننا يجب ان نضع في

اذهاننا حقيقة مبدئية تقضي بأن « أنانا » لم تكن الهة للحرب

في عقائد سكان العراق القدماء . وان الحرب كانت من مسؤولية

اله آخر اعتبر الهاً للحرب والصيد - وهو كما يتفق الباحثون - الآلهة

« ننورتا » أو « ننكرسو » (Ninurta, Ningirsu) . ذلك الآلهة

الذي لم تكن له علاقة بالآلهة « أنانا » . كما ان هذه الآلهة لم ترد

علاقتها بالحرب عن كونها تملك بعض القابليات التي تخص

شؤون المعركة . كالتنبؤ بها او مباركة انصارها فيها . ونرجع الباعث على وجود هذه العلاقة الى ما تقتضيه الحروب من مستلزمات نفسية . اذ ان افراد الجيش الذاهب الى المعركة بحاجة الى ما يشعرهم بأنهم موضع رعاية وعناية ولا سيما ان يكون مصدر تلك العناية هو الانثى التي يفتقد المقاتلون وجودها . هذا في نفس الوقت الذي يكونون فيه بحاجة الى ما يبعث فيهم مشاعر القسوة والنقمة على الأعداء . ولذلك فهم بحاجة الى ان لا تكون تلك الرعاية لهم الا غضباً قاسياً ووبالاً على الأعداء . ومن الصعب ان نجد من يجمع هذه الخلال سوية . من بين كل الالهة . سوى الالهة « انا » . بسبب اعتيادها على المشاعر المتطرفة في الرحمة وفي الغضب كما وضحنا آنفاً . هذا اضافة لما تحتاجه الحرب من مكر ودهاء ومراوغة . وهي صفات كانت « انا » اقرب من كل الالهة لاحتوائها كما سبق وشرحناه . اننا بهذا التفسير نختلف مع الأستاذ « ساكز » (H. V. Saggs) في تحليله لتوفر صفتي الحب والحرب عند الالهة « انا » . حيث انه ارجع سبب ذلك الى عملية توفيق ودمج كانت قد حصلت في العراق القديم بين الديانة السومرية والديانة الأكديّة (٥٥) . وهو ما لا نملك بخصوصه أي دليل يوضحه . وعلى العموم فإنه نتيجة لما عرضناه عن علاقة « انا » بالمعارك والمقاتلين . أصبح بديهياً أن يتجه سكان العراق القدماء لطلب بركتها في الحروب . وهو ما كان معروفاً عند الساميين منهم ولاسيما الآشوريين-المولعين بالحروب-بدرجة اكبر مما هي عليه عند السومريين الذين كانت تغلب عندهم . بالنسبة لهذه الالهة . صفة الحب على صفة الحرب . والحقيقة انه ما كان تطلع السومريين الى بركتها لهم في الحروب الا جزءاً من تطلّعهم لبركة سائر الالهة . اذ ان كل اله . مهما كان شأنه في عقائدهم الدينية . كان ممكناً له ان يساعدهم وقت الحاجة وفق اعتقادهم . وهذا أمر لم يكن مقتضراً عليهم وحدهم وانما يعم في اغلب الديانات . وحتى تمكن ملاحظته في يومنا هذا بشكل مختلف قليلاً . حين يتطلع غالبية الناس الى أي قديس أوولي من اولياء الله ليقف بجانبهم حين يشعرون بالحاجة الى ذلك . وبهذا فنحن لا نذهب الى ما حاول بعض الباحثين-مثل الدكتور فاضل عبد الواحد علي-الذهاب اليه من ان الالهة « انا » كانت « الهة الحرب » في مختلف العصور التاريخية . استناداً الى ماحاولوا فهمه من النصوص المسمارية . مثل النص السومري الذي يعود الى الملك « اوتو-حيكال » (٢١٢٠-٢١١٤ ق م) والذي يقول عنه ذلك الباحث بأنه قد : (ادعى في وثيقة حربه مع الكوتيين ان الالهة « انا » لبوة الحرب » هي التي اعطته السلاح لسحق الكوتيين وطردهم من البلاد) (٥٦) . ويبدو أن الدكتور

فاضل عبد الواحد قد جانب الصواب فيما أورده عن هذه الوثيقة والتي بالحقيقة لم يذكر فيها « اوتو-حيكال » ان « انا » هي التي اعطته السلاح وانما يقول بأنه قد ابتهل اليها قائلاً :

« يامليكتي : ابتها اللبوة في المعركة . يامن تهجمين على الاقطار (الاجنبية) . لقد امرني انليل باستعادة بلاد سومر فكوني حليفتي (في هذا) ... (٥٧)

أي ان « اوتو-حيكال » كما هو واضح من النص لم يعلن سوى بأنه قد طلب بركة الالهة « انا » . وليس بانها هي التي اعطته السلاح كما ادعى الدكتور فاضل عبد الواحد (٥٨) . اما الذي اعطى السلاح الى « اوتو-حيكال » فلم يكن الا الاله « انليل » . كما يذكر في موضع آخر من نفس النص . حين يخبر بذلك الاله « يشكر » أثناء تضرعه اليه طالباً بركته اضافة الى بركة الالهة « انا » . حيث يرد في النص :

وذهب (اوتو-حيكال) أمام « يشكر » وتوسل اليه : أيها الاله « يشكر » . لقد وهبني الاله « انليل » اسلحة . فكن حلفي (في ذلك) (٥٩)

وقد ازدادت مكانة الالهة « انا » / عشتار عند الآشوريين . الذين ازدادت حاجتهم الى بركتها نتيجة للحروب الكثيرة التي كانوا يخوضونها . فوثقوا صلتها بالحرب وجعلوها ارجح كفة من صفة الحب والجنس . حتى انها أصبحت تلقب في عصورهم بانها سيدة الحروب والمعارك (٦٠) . ورسخوا الاعتقاد بانها تدير أمام الجيوش الآشورية وتمنحها بركتها (٦١) . ولكن لما كانت المغالاة في ترجيح كفة هذه الصفة على الصفات الأخرى للالهة لا ينسجم والنظرة الراسخة اليها . فقد ظلت تلك النظرة الطارئة مقتصرة على النطاق السياسي . ولم تنتقل الى العقائد الدينية . وهذا هو السبب على ما نرى في عدم وجود شعيرة واحدة ذات صلة بها في بلاد آشور . بدلاً من السبب الواهي الذي يطرحه الأستاذ « ساكز » والذي يرجع فيه ذلك الى ان عبادتها في بلاد آشور كانت متسمة بخصائص « العبادة الغامضة » (Mystery Cult) (٦٢) . وهو قول مبني على الاستنتاج الذي لا يستند على أساس واضح من البرهان أو المنطق .

وننهي بحثنا هذا بالإشارة الى ماورد بخصوص الالهة « انا » / عشتار في « ملحمة كلكامش » . ونورد تفسيرنا له بما يتفق مع ما طرحناه من آراء في سياق هذا البحث . فقد سبق وأن أشرنا الى ان الالهة « انا » جسدت المرأة في ثلاث من أهم مراحل الحياة . وكانت المرحلة الثالثة التي ذكرناها هي تجسيدها للارملة اللعوب التي تنتقل بين العشاق . وكل همها اشباع رغباتها الجنسية . بما يتفق وكونها الهة للحب والعلاقات الجنسية كما وضحنا في حينه . كما

اننا ذكرنا بأن هذه المرحلة كانت تشمل كل العقيدة السامية الأكديّة بهذه الالهة وانها كانت المرحلة الأخيرة لها . ولذلك فمن الطبيعي أن نجد هذا تبدو في « ملحمة كلكامش » برواياتها الأكديّة والآشورية بهذا المظهر . فهي حين عرضت وصالها على « كلكامش » صدمت برفض هذا الأخير لعرضها . وأكثر من ذلك انه وبخها كائناً لها الشنائم اللاذعة . وكان من بين ما ذكره هوانها لم تخلص لكل من كانت لها علاقة به . معدداً اياهم واحداً واحداً . وبالطبع كان أول من ذكرهم هو زوجها وحبيب صباها الاله « دموزي تموز » الذي تعاقب من « العشاق » وكانت « انا » « عشتر » ما ان تسبغ رغبتها من احدهم حتى تنتقل الى الآخر . واولئك العشاق هم . كما عددهم « كلكامش » في الملحمة : طير الشقراق المرقش . الأسد . الحصان . راعي القطيع . وأخيراً البستاني ايشولونو^(٦٣) . ومن المؤسف أن نجد أن بعض الباحثين قد عكسوا هذا التسلسل لكي يكون « تموز » هو الأخير من بين عشاق « انا » برغم ما في ذلك من خطأ فاضح وتحريف لما تضمنه النص . وذلك لأجل ان يثبتوا ان زواج ذينك الالهين كان خاتمة المطاف لمغامرات الالهة « انا » . وانه كان زوجاً مستمراً بين الاثنين . وهذا ما تنفيه بوضوح لا يقبل الشك النصوص المسماة التي أشرنا اليها على الصفحات السابقة . ومن هؤلاء الباحثين الذين ذهبوا الى هذا المذهب نذكر الدكتور فاضل عبدالواحد الذي ذكر في كتابه « عشتر ومأساة تموز » (ص ٨٦) بأن : (آخر من ذكرهم كلكامش في تلك القائمة الطويلة هو الاله الراعي دموزي الذي كتب لاسمه ان يخلد عبر العصور وأن يذبح صيته في كل زمان ومكان) . والذي يهمنا ذكره هنا هو أن « كلكامش » لم يكن على ما يبدو مغالياً في هجومه على « عشتر » . اذ ان الاله - السماء « أنو » نفسه قد أيد صحة كلامه . حين ذهب هي تشكو اليه من « كلكامش » حيث يرد في الملحمة :

« ففتح أنوفاه وقال لعشتر الجلييلة :

أنت التي تحرشت فجئيت الثمرة

فعددت كلكامش فحشاءك وعارك ومثالبك »^(٦٤)

أما الذي جعل « كلكامش » بالذات يتصدى لفضح الالهة « عشتر » ويعدد مثالبها . بدلاً من أن ينعم باعتراف اللذة معها . فهذا ما نرجعه الى حوادث معينة وقع بينهما ووردت الإشارة عنه في النصوص السومرية . وذلك في الاسطورة المعروفة باسم « كلكامش وانكيديو والعالم الأسفل » التي سبق الحديث عنها نفهم منها بأن نزول « انكيديو » الى العالم الأسفل كان بسبب هدية « انا » الى كلكامش وهي آتي « بكو » والـ « مكو » . وبسبب ذلك حمل « كلكامش » شيئاً من

الغيظ وانعدام الثقة تجاه الالهة « انا » . وحين ترجمت الملحمة ورتبت بقلبها السامي . أظهر هذا الشعور الكامن عند « كلكامش » تجاه « انا » . دون أن يهتم النساخ الأكديون بإعلان دوافعه . لأن المواجهة بين « عشتر » و « كلكامش » في الملحمة حدثت في غير الموضع الذي رجحت فيه هذه الاسطورة السومرية . ونقصه به اللوح الثاني عشر من الملحمة . الذي حدث فيه بعض التغيير عن الاصل السومري : اذ حذفت مقدمة الاسطورة السومرية التي وردت فيها الإشارة الى كون آتي « بكو » والـ « مكو » هدية من الالهة « انا » (عشتر) الى « كلكامش » . وبالطبع لم يكن يعقل من النساخ أو المترجمين الأكديين ان يشيروا في اللوح الثاني عشر من روايتهم للملحمة الى مثل تلك الهدية من « عشتر » الى « كلكامش » . لما فيها من تعبير عن الوفاق بينهما . بعد أن كانوا قد اسهبوا في الحديث عن المجابهة الساخنة بينهما . واهانة « كلكامش » للالهة في اللوح السادس من الملحمة . وذلك في محاولة منهم لجعل موضوع اللوح الثاني عشر مكماً ومتسقاً مع موضوع الاحد عشر لولاً الاولى من الملحمة : وهذا التغيير هو الذي جعلهم يهملون توضيح السبب الذي ادى الى توجيه الكلام القاسي واللاذع من قبل « كلكامش » الى الهة « عشتر » في مكانه المناسب مع الاصل السومري للوح الثاني عشر من الملحمة .

نتائج البحث :

ان ما عرضناه على الصفحات السابقة في سياق مناقشتنا للآراء المطروحة بخصوص كون الالهة « انا » « عشتر » الالهة الأم في عقائد سكان العراق القدماء . أو بخصوص تحملها بعض مسؤوليات الالهة الأم مثل الانجاب والخصوبة . والآراء التي تقول بانها تمثل مظهراً من مظاهر الالهة الأم . اوضح لنا بأن تلك الآراء لم تكن قائمة على اسس علمية . أو مستندة على أدلة واقعية أو منطقية . وان معظمها كان قائماً على استنتاجات تركز على فهم خاطيء لطبيعة عبادة هذه الالهة في العراق القديم . وانتهينا الى ان « انا/عشتر » لم تكن الالهة الأم ولا حتى مظهر من مظاهرها في اي عصر من عصور حضارة العراق القديم . ووضحنا - استناداً على البراهين والحجج التي سقناها - بأن الالهة الأم في عقائد تلك الحضارة لم تكن سوى الالهة « نخرساك » التي عرفت باللقاب متعددة مثل « ننو » و « نمناخ » .

لها فباستطلاعنا القول . استناداً الى مجمل ما عرضناه عنها . بأنها كانت على وجه الدقة تمثل « الالهة-المراهقة » . ثم « الالهة-المرأة » . وأخيراً وبعد ان تسببت في ارسال زوجها « دموزي » الى العالم الاسفل . اصبحت « الالهة-المرأة-الارملة » المتحررة من قيود الزواج . اي ان الالهة « أنانا » كانت رمزاً للمرأة في ثلاث من اهم مراحل الحياة . وهي :

أ- المراهقة ب- الزواج والنضوج ج- الترميل
وقد تمثل البعد الثالث او البعد الوظيفي للالهة « أنانا » . في مسؤولياتها . فهي التي كانت تشرف على الحب والعلاقات الجنسية وبعض المهن التي تقوم بها المرأة مثل الغزل ونسج الأقمشة وصباغتها وانتقاء الأزياء . ومن كل ما سبق يتضح للقارئ الكريم ان تلك الابعاد الثلاثة للالهة « أنانا » كانت متوافقة فيما بينها : اذ انها تدور في اطار واحد هو « المرأة » . وحين اقول المرأة فانني أقصدها بشخصيتها . وتكوينها النفسي . وبمراحل تطورها العضوي والاجتماعي . وأخيراً بالواجبات الملقاة على عاتقها ودورها في الحياة العملية للمجتمع العراقي القديم ..

أما معالجتنا لما يخص الالهة « أنانا » ودورها في عقائد سكان العراق القدماء فقد جرت في ثلاثة مجالات . فيما يأتي أبعادها : -

- ١- تحليل شخصيتها والسمات الغالبة عليها . تلك السمات التي طبعت تصرفاتها وسلوكها .
- ٢- تحليل ماكانت ترمز اليه في افكار سكان العراق القدماء . وما جسده من عناصر حياتهم وحضارتهم .
- ٣- توضيح الواجبات والمسؤوليات التي جعلت العقائد الدينية ادارتها من نصيبها .

وقديناً أن عبادتها كانت تشمل هذه الابعاد الثلاثة التي يمكن تسميتها

بالبعد الشخصي والرمزي والوظيفي . وبخصوص البعد الشخصي فان الالهة « أنانا » كانت تمثل الأنثى بكل قابلياتها ومداركها ودوافعها الباطنية وغرائزها . وهي تجمع في شخصيتها كل الحالات الايجابية والسلبية للمرأة . وبعبارة أخرى ان الحالات النفسية التي تمر بها المرأة- باستثناء ما تطرأ عن الحمل والولادة- قد أبرزت وضخمت ثم جسدت بالالهة « أنانا » . أما عن البعد الرمزي

الهوامش

(٩) H.Frankfort (1): Kingship and the Gods, (Chicago, 1958), p.293

(١٠)

S. Langdon, in the Mythology of all Races, I, (New York, 1964), p.90

(١١)

E.D.Van Buren, The God Ningizzida", in IRAQ, I, (London, 1934), p.74

S.H. Langdon, Op. Cit., p. 91

(١٢)

K.Tallqvist (1), p. 407

(١٣)

(١٤) نفس المصدر . ص ٣١٦

(١٥) نفس المصدر . ص ٤٠٨

(١٦)

S.N.Kramer (1): The Sumerians, (Chicago, 1964), p. 122; and (2): The Sacred Marriage Rite, (London, 1969), p.168

S.N.Kramer(2): p.133

(١٧)

(١٨) بخصوص هذا الموضوع تراجع الاسطورة السومرية المهمة التي سبقت الإشارة اليها . والمعروفة بعنوان « انكي وتنظيم الكون » . واهم مصدر يتحدث عنها هو :

S.N.Kramer(1): pp. 173-181

E.A.Speiser, in ANET., (3rd ed.) p. 108: Rev.6-10

(١٩)

(١) طه باقر - مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ج١ . بغداد (١٩٧٣) . انظر

الصفحات : ١٩٥ - ٢٠٩ - ٢١٠ - ٢١٦ - ٢١٩ - ٢٣٠ .

(٢) وقد كرر الاستاذ E.O.James قوله هذا في كتابه الآتين

(1): Myth and Ritual in the Ancient Near East, (London, 1958), p.114.f

(2): The Cult of the Mother Goddess, (London, 1959), p.48

(٣) انظر بخصوص ذلك نفس المصدرين المذكورين في الهامش السابق .

(٤)

K. Tallqvist (1): "Akkadische Götterpitheta", in STUDIA ORIENTALIA, VII, (Leipzig, 1938), p. 419

(٥) نفس المصدر في الهامش السابق . ص ٢٥٦ .

(٦) انظر بخصوص هذه الاسطورة المصدر الآتي :

S.N. Kramer (1): The Sumerians, (Chicago, 1964) , pp. 173 - 81

(٧)

J.E.Zimmerman, Dictionary of Classical Mythology, (New York and London, 1964), p. 170

(٨) انظر بخصوص تفاصيل هذا الزواج المصدر الآتي :

نوركلديا كويسن-في : ما قبل الفلسفة . (القاهرة - ١٩٦٠) . ترجمة جبرا ابراهيم

جبرا . ص ١٨٥ .

- (٤٥) S.N.Kramer (2), p. 159; Not 47
- (٤٦) S.N.Kramer (1), P. 152
- (٤٧) Ibid., P.311
- (٤٨) راجع بخصوص هذه الاسطورة المصدرين الآتين
- 1- S.N.Kramer (1), pp. 172 Seq.
- 2- S.N.Kramer (3): Sumerian Mythology, (Philadelphia, 1944), p. 59 ff.
- (٤٩) راجع بخصوصها المصدرين الآتين :
- 1- S.N.Kramer (1), pp. 160-2
- 2- S.N.Kramer (3), p. 64 ff.
- (٥٠) راجع بخصوص هذه الاسطورة المصدر الآتي : S.N.Kramer (1), p. 162 f.
- (٥١) راجع : S.N.Kramer (1), pp. 198 Seq.
- (٥٢) راجع بخصوص القصائد السومرية التي تدور مواضيعها حول خطوبة الالهين « انانا » و « دموزي » المصدر الآتي : S.N.Kramer (2), pp. 250-2
- (٥٣) S.N.Kramer (2), p. 72f.
- (٥٤) S.N.Kramer (1), p. 183
- (٥٥)
- H.W. Saggs (1): The Greatness that was Babylon, (London, 1962), p. 334
- (٥٦) د. فاضل عبد الواحد علي . عشتار ومأساة تموز . ص ٥٠
- (٥٧) S.N.Kramer (1), p.325
- (٥٨) وقد اعتمد الدكتور فاضل عبد الواحد في ذلك على ترجمة قديمة لهذا النص قام بشرها الاستاذ (C.J. Gadd) وتتفق مع ترجمة الاستاذ كريبم . راجع
- C.J.Gadd, The Sumerian Reading-Book (Oxford, 1924), p. 69:25 and p.71:46
- (٥٩) S.N.Kramer (1), p. 326
- (٦٠) CAD., Vol. 2; beltu : p. 189
- (٦١) H.W. Saggs (1), p. 333
- (٦٢) Loc. Cit.
- (٦٣) طه باقر . ملحمة كلكامش . ص ٩١
- (٦٤) طه باقر . ملحمة كلكامش . ص ٩٣

- (٢٠) د. فاضل عبد الواحد . عشتار ومأساة تموز . (بغداد - ١٩٧٣) ص ٢١
- (٢١) نفس المصدر / ص ٣١
- (٢٢) K. Tallqvist (1), p. 21f.
- (٢٣) E.O. James (2), P. 48
- (٢٤) K. Tallqvist (1), p. 3
- (٢٥) K. Tallqvist (1), p.6
- (٢٦) نفس المصدر . ص ٢١
- (٢٧) نفس المصدر . ص ٢٢
- (٢٨) نفس المصدر . ص ٦٤
- (٢٩) S. N. Kramer (1), p. 180
- (٣٠) K.Tallqvist(1), p. 200
- (٣١) S.N.Kramer (1), p.174
- (٣٢) S. N. Kramer (1) : p. 152
- (٣٣) بخصوص العلاقة بين الالفين « انليل » و « ننخرساك » راجع الاسطورة « انكي وتنظيم الكون » في المصدر الآتي : S.N.Kramer (1), p. 168 f.
- (٣٤) Ibid., p. 122
- (٣٥) Loc. Cit.
- (٣٦) ثوركلد ياكوبسن - في : ماقبل الفلسفة ، (القاهرة - ١٩٦٠) ترجمة : جبرا ابراهيم جبرا ص ١٦٩ - ١٧٠
- (٣٧) نفس المصدر . ص ١٦٠
- (٣٨) المصدر السابق . ص ١٨٥
- (٣٩) S.N.Kramer, in ANET., p. 43: 47-50
- (٤٠) راجع بخصوص هذه الاسطورة المصدرين الآتين : -
- ١ - ثوركلد ياكوبسن - في : ماقبل الفلسفة ، ص ١٩٠ - ١٩١
- 2- S.N. Kramer (1), p. 149 ff.
- (٤١) S.N. Kramer (1), p.147 f.
- (٤٢) E.A.Speiser, in ANET., p. 99f.
- (٤٣) G.Lambert & A.R. Millard, Atra-Hasis, The Babylonian story of the Flood, (Oxford, 1969), p. 8f.
- (٤٤) طه باقر . ملحمة كلكامش . (بغداد - ١٩٧٥) ص ٥٨ : اللوح الاول - العمود الثاني ٣٣ - ٣٥

* * *